

الإنسان والكون في الإسلام

١٩٩٥

توزيع

دار الثقافة للنشر والتوزيع

الإنسان والكون

النَّسْيَانُ وَالْكَوْنُ

في الإسلام

٥٩

١٩٩٥

دار الثقافة للنشر والتوزيع

الإهداء

إلى

تلميذاتي من شباب الجامعات

فهرس

الصفحة

١	دبة البحث
١٣	هيد
١٩	سلام والعلم
٢٣	نهج البحث الكونى
٢٣	صورة الكون
٥	علاقة الانسان بالكر
٣	آداب الانسان فى علاقته بالكون
٩	تت باهم التراجع

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

مقدمة

يشكو كثير من الناس من أن القيم السائدة في مجتمعاتنا المعاصرة أخذت تهتز بشدة ، وهذا راجع في الحقيقة إلى طبيعة العصر ، فإنه يتميز بأنه عصر صراع فكري وعقائدي حاد ، خصوصا حول قضايا المجتمع الاقتصادية والسياسية والثقافية .

وفي مثل هذا الجو من الصراع الفكري يشعر المواطن في العالم الغربي والإسلامي بحاجة ملحة إلى فهم ثقافات عصره على اختلافها ، والملازمة بينها وبين تراثه الديني والحضاري الذي نشأ في جوه حتى لا يفقد ذاتيته ، خصوصا وأنه يحس من أعماق نفسه أنه ينتمي إلى تراث حضاري أصيل كان له أكبر الأثر في تقدم البشرية ، وأنه إذا كان قد تخلف عن الركب بعض الوقت ، فإنه قادر على المضي قدما إلى الأمام فليحلق بمن سبقوه على الطريق .

على أنه في هذا اللحاق لا يريد أن يقلد تقليدا أعمى ، وإنما يريد أن يحافظ على استقلاليتته الفكرية ، ولا مانع لديه من أن يفتح على كل الآراء والمذاهب المعاصرة ، ولكن مع ضرورة التمييز بين النافع منها والضار ، ومع تنمية قدرته دائما على الابتكار ، فليس كل ما تنتجه المجتمعات في الشرق أو الغرب من أفكار سالجا بالضرورة لمجتمعها ، وملبيا لاحتياجاتها الفكرية والروحية ، ومحققا تقدمه الحقيقي لا الزهوى .

وقد أدت سهولة الاتصال بين شعوب العالم في عصرنا إلى غزو
فكرى مجتمعاتنا ، فوفدت إليها فلسفات شتى ، منها ما يؤمن بالتفسير
المادى للوجود ، فليس ثمة إلا المادة وقوانين تطورها ، وما العقل
الإنسانى لا أسى نتاج للمادة ، والعالم لم يوجد إلا اتفاقا أو مصادفة ،
فلا خلق ولا خالق . ومنها ما يبدأ سيره من إيمان لا حد له بمنهج العلم
التجريبي بحيث يجعل معيار الحقيقة التجربة الحسية وحدها ، ومن ثم
لا مجال للفلسف الذى يحاول تجاوز عالم الحس إلى ما وراءه ، فقضايا
الفلسفة التى تتحدث عنها وراء الطبيعة لا معنى لها ، إذ لا يمكن التحقق
من صدقها أو كذبها . وأصحاب هذه الفلسفة يعتقدون عادةً بالتحليل المنطقى
للمعبارات والألفاظ على أساس أن كل لفظ ليس له ما يشير إليه في عالم
الحس زائف ، وبالتالي فإن القضية التى يستخدم فيها مثل هذا اللفظ
فارغة المعنى . ولو امتد منهج هذه الفلسفة إلى نطاق الدين لأصبحت
بعض قضايا الدين التى تتحدث عن غيبيات لا معنى لها ، ومن هنا تعتبر
هذه الفلسفة منتهية بطبيعة منهجها إلى تقويض أركان العقيدة الدينية ،
حتى وإن لم يغن أصحابها بتحديد موقفهم من الأديان . وثمة فلسفات أخرى
من فلسفات العصر تنطلق من القول بأن حياة الإنسان لا معنى لها ولا هدف
منها إلى الألحاد . ويرى بعض أصحابها وجود الإنسان مجرد مأساة ،
وأمر غير مفهوم أو لامعقول . ويرى بعضهم الآخر حرية الإنسان بإطلاق
فى تحقيق ماهيته ، إذ لا إله يخلق وفق ماهية سابقة ، ولذلك يكون الوجود
سابقا على الماهية ، ومآل الإنسان إلى العدم ، فلا نعت ولا ثواب ولا
عقاب . منهم أيضا من يؤكد على عدم الإيمان بأى قيمة أخلاقية أو حقيقة
مؤكددة ، ويتجهون بعنف إلى الهدم ، فتوصف فلسفاتهم بوصف العدمية .
وجميع هذه الفلسفات الأخيرة فى رأينا عبثية ، من حيث أنها ترى الوجود
الإنسانى مجرد عبث ، وتشاؤمية الطابع . ومن أسف أنها شاعت شيوعا
غير عادى عن طريق الكتابات الأدبية والمسرحية المعاصرة فى أوروبا ،
وهي كهيئة بالقضاء على أعظم ما أنتجته البشرية من حضارة ، لأنها تقتل
فى الإنسان طموحه ، ولا تجعل له هدفا يسعى إليه .

والناس فى مجتمعاتنا بآراء هذا الغزو الفكرى ينقسمون إلى ثلاثة
أنسام ، فمنهم من يركن إلى الاتباع والتقليد لكل ما هو وافد جديد دون

وعى أو تفكير حر ، ومنهم من لا يهتم بالموازنة بين ما يقد اليه وما نشأ عليه ، ويقولون : لا وقت لدينا للعناية بمثل هذه الامور ، ويمضون فى سبيلهم غير مكترئين ، ومنهم من يحيون مشكلة الغزو الفكرى ويعاثونها معاناة حقيقية ، ويريدون ايجاد حل لها ، يكفل عدم ذوبانهم فى فكر الغير ، وضياح شخصيتهم المتميزة .

وفى تصورنا أن الاحتكاك المستمر بين الاسلام وفلسفات العصر كالتطورية والماركسية والوضعية والوجودية وغيرها ، سيعمل مع الوقت على ابراز فلسفة للاسلام جديدة ، تفتح على كل الآراء ، ولكنها لا تنقد اصلاتها وارتباطها بتراث اصحابها العميق الجذور فى الماضى . ونتيجة للتقدم العلمى المستمر سيصبح من وظائف هذه الفلسفة الملائمة بين العلم والايمان على أساس أن العلم لا يتعارض مع الايمان ، والاسلام نفسه يعين على هذه الملائمة لانه دين العقل ، ولانه يدمو الى البحث الكونى ، وتسخير خيرات هذا الكون للانسان ، وان العلم الذى يقودنا الى معرفة الكون يقودنا فى نفس الوقت الى العلم بالله ، ولا تعارض بين العلمين .

وهذا البحث الذى نقدمه للقارىء يسير فى ذلك الاتجاه الذى يجمع بين العلم والايمان ، وقد سبق نشره فى مجلة «عالم الفكر» الكويتية «المجلد الاول - العدد الثالث - اكتوبر - ديسمبر ١٩٧٠ م» . وقد راينا ان نقدمه للقارىء مرة أخرى فى هذه الطبعة ، ونرجو أن يجد فيه ما يشبع حاجته العقلية والروحية .

والله ولى التوفيق .

اول مارس ١٩٧٥ م .

ابو الوفا الفينى التفتازانى

تمت

الإنسان بطبيعته كائن مفكر ، منذ وجد على الأرض وهو دائم التفكير فيما حوله ، وسيظل كذلك طالما هو موجود عليها ، فالفكر الإنساني لم يتوقف - ولن يتوقف أبداً - في كل المجالات التي يمكن أن يتناولها بالبحث والدراسة ، وليس من المتصور مستقبلاً ، مهما تقدم العلم ، أن يزعم الإنسان أنه أحاط بكل شيء علماً ، لأن الكون أوسع من أن يحيط به عقله ، وهذه الحقيقة نفسها هي وراء تقدم العلم ، فلو كانت الحقائق العلمية ثابتة ومتناهية لوقف التقدم العلمي عند عصر معين أو نظريات معينة .

ونحن لا نقول مع سارتر : «أن الإنسان محكوم عليه بأن يكون حراً» (١) ، وإنما نقول أن ما هو أكثر حقيقة «أن الإنسان محكوم عليه بأن يكون مفكراً» ، وما دام الإنسان قد حكم عليه بأن يكون مفكراً ، فسيظل يتساءل بين الحين والحين عن علاقته بهذا الكون ومصيره .

والإنسان هو - لم يفتقر ، كل ما في الأمر أنه كان قديماً ينزع إلى التفسيرات الميتافيزيقية للظواهر الكونية عن طريق الربط بين هذه الظواهر وبين علل خفية - أن أنواع خفية أو قسرية ، يتخيلها دون أن يكون لوجودها حقيقة ، وهو الآن يستعين بنظريات العلم في تفسير هذه الظواهر نفسها تفسيراً واقعياً - ولكنه يحس من غائبة أخرى أن العلم لا يفسر له كل شيء ، وأن ما يعرفه عن الكون لا يزال أدنى بكثير مما لم يعرف ، فالتساؤل المعاصر في الحقيقة ليس أقل من الإنسان القديم إطلاقاً لعنان خياله ، ولكن خياله

---

(1) Sartre (J.-P.) : L'être et l'essence, P. 638.

فى هذه المرة — اذا صح التعبير — خيال علمى ينطلق من حقائق العلم الى آفاق المجهول الواسعة .

وهنا قد يتساءل البعض : هل ستتطيع النظرة الفلسفية الكلية الشاملة للوجود أن تصمد فى هذا العصر امام الزحف العلمى بعد أن وطأ الانسان بقدميه سطح القمر؟

ولجابتنا على ذلك هى اننا نتوقع أن تقوى هذه النظرة الفلسفية عما كانت عليه من قبل . ذلك أن البشرية قد دخلت عصرا جديدا أبرز ما يميزه ايمان لا حد له بالعلم والتكنولوجيا ، وازدياد فى ثقة الإنسان بنفسه فى مواجهة الطبيعة ، واعتداد بعملية التفكير فى شتى نواحي الحياة الإنسانية ، ومن هذا المنطلق ستنشأ فلسفات جديدة ، ولكنها ستحتاج الى مجهودات غير عادية تبذل لتنوع العلوم وازدياد الوقائع العلمية بشكل يفوق تصور العقل ، فهذه الوقائع تتضاعف يوما بعد يوم بحيث يصعب على أى مفكر أن يلاحقها ، وإى فلسفة نظرية مستقبلية لا تستند الى وقائع العلم منظورا اليها نظرة كلية شاملة لن تجد قبولا .

ومن المتوقع أن يتناول المفكرون مستقبلا قضايا لم يكن يهتم الناس بها كثيرا من قبل ، فبعد أن كان الناس فى القرن الماضى وأوائل هذا القرن يوجهون اهتمامهم الاساسى الى الواقع المادى المشاهد ، وتطور الكائنات الحية على هذه الارض ، خصوصا بعد اعلان دارون نظريته فى التطور ، فإن الجيل المعاصر والاجيال التى ستليه ستوجه اهتمامها الى الكون الخارجى ، وستتساءل عن حدوده وإبعاده ، وإمكان وجود كائنات أخرى فيه ، وما هو نوع حياتها ، وهل الفضاء الخارجى يتناهى أو لا يتناهى ، وهل هناك إمكانية لحياة البشر على سطح بعض الكواكب الأخرى ، وهل لا يوجد فى هذا الكون الا الانسان فقط؟ كل هذه تساؤلات أصبحت تلج على الانسان المعاصر بعد أن نجح فى الوصول الى القمر .

وصحيح أن مثل هذه التساؤلات لن يجيب عليها بشكل محدد الا العلم ولكن الانسان لن ينتظر حتى يجيب العلم عن كل تساؤلاته ، وعندئذ سيلجأ اما الى الاستدلال العقلى ، فيضع أمامه نتائج العلم ليستنبط منها بنظرة

كلية شاملة اجابات على تساؤلاته تلك قد تصبح بعد حين بمثابة فروض
جديدة يبدأ العلم منها سيره التي اكتشاف آفاق أخرى مجهولة ، أو سيلجأ
إلى الخيال لفترة طويلة فقبلة ، وسنجد كتابا وفكرين يطلقون الإنسان
لخيالهم في شأن الكون ، بل أن بعض العلماء سيكترون من الفروض العلمية
ولكن آراء أولئك وهؤلاء ستكون ادخل في باب الفن والأدب منها
فتى بآب العلم .

مهما يكن من شيء ، فإن الفلسفة بنظرتها الكلية الشاملة ، والأدب
والفن بما يوجيان به من المعاني والأفكار ، لن تفقد جميعا أهميتها في عصر
العلم ، بل قد تعين العلم ذاته على مواصلة السير في طريق التقدم .

ولعل من الملاحظ أنه مع تقدم سير العلوم الكونية نحو اكتشاف آفاق
جديدة مجهولة ينشط دعاة المادية مؤكدين للناس وجوب النظرة الى كل
تراث ديني على أنه لا مكان له في هذا العصر . وقد أدى ذلك في مجتمعاتنا
العربية والإسلامية الى نوع من الصراع — الذي لا مبرر له — بين قيم
تراثنا الديني والحضاري والقيم الجديدة الوافدة التي يؤكد عليها أولئك
الدعاة . ومثل هذا الصراع ينشأ في رأينا من عدم التعمق في فهم طبيعة
الإسلام ، والانسحاق بدون وعي وراء فلسفات العصر المادية ، وليس من
شروط التقدم العلمي أن يقترن بالالحاد ، كما أن الالحاد في ذاته ليس دليلا
على علمية النظرة .

ولعل من أبرز الاسئلة التي يثيرها عقل الإنسان الآن في مجتمعاتنا %
حين يحاول التوفيق بين الإسلام وروح العصر الذي يعيش فيه ، هذه
الاسئلة الثلاثة :

(أ) العلم كما نرى الآن يكشف من أسرار الكون ما لم يكن يخطر على
بال أحد من السابقين ، والفضل في ذلك يرجع الى منهجه الذي التزم به %
قهل الإسلام متفق مع العلم روحا ومنهجيا ، وما هي مظاهر هذا الاتفاق؟

(ب) اذا كان العلم الحديث قد ساعد % بما وصل اليه من نتائج في
مجالات شتى ، على تكوين صورة معينة عن هذا الكون ، كما أثبت قدرة

الإنسان على تسخير ما فيه من قوى طبيعية وخيرات جانية لمنفعتهم
للخائصة ، فالى إى جيد تتوافق هذه الصورة مع تلك التى يمكن أن
تستخلصها من المصدر الأول للإسلام ، وهو القرآن الكريم ، من الكون
والإنسان ؟

(ج) اذا كان العلم يصاحبه الآن كما نرى ايمان شديد بالمادة وغزوة
بجانح بامكانيات الانسان ، فما هى قيم الاسلام الروحية التى تحذ من
أخطار ذلك ؟

لقد أردنا لبحثنا هذا أن يكون محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة ■
وفيما يلى بيان ذلك ■

الإسلام والعلم

لو أنك نظرت الى العلم نظرة فاحصة لوجدت أنه في أساسه خلق ،
فالعلم يكتسب معلوماته وفق آداب معينة ، وهي ما يعرف بقواعد المنهج
العلمي ، فالعلم ليس معلومات بقدر ما هو طريقة أو منهج لتحصيل هذه
المعلومات ، وهو بهذا الاعتبار «قيمة» من القيم ، إذا آمن بها المجتمع
كأسلوب في الحياة ، فإن هذا المجتمع يحقق تقدمه الحضارى المنشود ،
وإذا لم يؤمن بها أصبح أفرادها فريسة للآوهام والخرافات ، ولم يحققوا
لمجتمعهم أى تقدم مادي أو روحى .

وقيمة العلم بهذا المعنى قيمة أساسية في الإسلام ، فهو يجعل
التفاضل بين الناس في المجتمع على أساس منه ، لأنه أساس كل عمل
خارج أو سلوك فاضل . واليقوى — التى هي أيضا من أسس التفاضل بين
الناس في المجتمع — هي نفسها مردودة الى العلم بأحكام الدين ، فرجع
التفاضل بين الناس مطلقا الى العلم .

يقول تعالى : «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون»
(سورة الزمر آية ٩) . ويقول تعالى : «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
أوتوا العلم درجات» (سورة المجادلة آية ١١) .

وقد نبه الإسلام الناس الى أن العلم لا يقف عند حد معين ، وقد كان
الناس قديما يعتقدون أن حقائق العلم ثابتة حتى اثبت علماء مناهج البحث
في العصور الحديثة أن نتائج العلوم احتمالية ، أى أن الصدق فيها احتمالى
قابل للتغيير ، وهذا يفسر لنا التقدم العلمى المستمر ، وهذه المعاني كلها
متضمنة في قوله تعالى : «وقل رب زدنى علما» (سورة طه آية ١١٤) ،
ومن ثم أصبح واجبا على المسلم أن يستزيد من العلم يوما بعد يوم ،
فمهمة العلم لا تتوقف أبدا .

ومما له دلالة عبيقة على أن العلم فى الإسلام على درجة قصوى من

الاهمية أن أول ما نزل من القرآن على الرسول (ص) هو قول الله تعالى :
«اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم .
الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم» . (سورة العلق ، آية ١ - ٥) .
ولهذا نجد الرسول (ص) يجعل فداء من يقرأون ويكتبون من أسرى بدر أن
يعلم كل واحد منهم عشرة من أبناء المسلمين فى المدينة القراءة والكتابة .

وشروط العلم فى الإسلام أن يكون نافعا ، فقد كان الرسول (ص) -
يستعيز من شر ما لا ينفع من العلم ، كما يستفاد ذلك من دعاء ماثور عنه
يقول فيه : «اللهم ائنى أسود بك من قلب لا يخشع ، ومن دعاء لا يسمع ،
ومن نفس لا تشيع ، ومن علم لا ينفع» .

والمقصود بكون العلم نافعا فى الإسلام أن ينتفع به الفرد والمجتمع ،
وقد روى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى أبى بكر بن حزم
يقول : «انظر ما كان من حديث رسول الله (ص) فاكثبة فأتى خفت دروس
العلم (أى ذهب أثره) وذهب العلماء ، وليفتشوا (أى العلماء) العلم ،
وليجلسوا له حتى يعلم من لا يعلم ، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا (١)» .

من هذا كله تبين لك مكانة العلم فى الإسلام ، فهو قيمة أساسية من
قيمه ، من شمسيتها كشمس مجهول أو استكناه معقول من أجل خير الفرد
والمجتمع ، وإذا كان الأمر كذلك ، فالإتفاق بين العلم والإسلام ظاهر ،
ولا مجال للقول بالتعارض بينهما .

---

(١) الحسينانى : تفسير الوصول ، القاهرة ١٣٤٦ هـ ، ج ٣ ، ص ١٧٨ .

منهج البحث الكوني

ونحن لو نظرنا إلى القرآن الكريم نظرة فاجضة متأنية لوجدنا أنه يوجه العقل البشري إلى استخدام منهج متكامل في البحث في الكون (٣) .

(٢) لعله من المفيد في بداية بحثنا أن نحدد مصدر اصطلاح «الكون» من القرآن الكريم ومعانيه عند مفكرى الاسلام :

وأول ما نلاحظه أن القرآن الكريم يشير الى أن التكوين — وهو اخراج المعلوم من العدم الى الوجود — صفة الله تعالى ، وهو تكوينه للعالم ، ولكل جزء من اجزائه لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته (التهانوى : كشف اصطلاحات الفنون ، مادة : «التكوين») . والتكوين مشار اليه في قول الله تعالى : «إذا قضى أمرا فأنما يقول له كن فيكون» (سورة مريم ، آية ٣٥) . ومعنى ذلك أن الله يحكم بكون هذا الامر فيكونه (ابن حزم ، الفصل ، بهامش الملل والنحل للشهرستاني ، القاهرة ، ج ٣ ، ص ٥٢) . ويرى المتكلمون أن الكون مرادف للوجود (التهانوى : كشف اصطلاحات الفنون ، مادة : «الكون») ، وقد يستخدم اصطلاح «العالم» أيضا ويشار به إلى مجموع أجزاء الكون ، أي الى مجموع المخلوقات ويرى أهل التحقيق ، كما يقول الجرجاني — ولعله يقصد بهم الصوفية من أصحاب وحدة الوجود — أن الكون عبارة عن وجود العالم كله من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق . أما أهل النظر في الفلسفة فيرادف الكون عندهم الوجود المطلق العالم ، وهو بمعنى الكون عندهم . (التعريفات مادة : «الكون») فالكون بالمعنى الذى يمكن أن يستخلص من التعريفات السابقة هو مجموع ما تكون بالإرادة الالهية في الزمان والمكان من الموجودات على اختلافها بعد أن لم تكن موجودة . ولهذا المعنى ما يماثلة في التراث الفلسفى الأوروبى ، فإن لفظ «كون» «Universe» يشير الى مجموع الأشياء (Summa rerum) ، أو مجموع ما يوجد في الزمان والمكان . وعند الفيلسوف ليبنتز أيضا هو جملة الأشياء الموجودة ، وإذا كان ثمة عوالم يمكن أن توجد في أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة ، فإنه يمكن اعتبارها جميعا عالما واحدا ، أو أن تثنى كونا (Theodicée, 1.8) وقد يطلق الكون مجازا على العالم المرئى (Le monde visible) (أو عالم الشهادة كما يطلق عليه الاسلاميون) . وقد يعتبر الكون (Univers) مطلقا على حين يعتبر العالم Monde نسبيا :

Comte (A) ; polit. positive, 1,348

أما بالنسبة لنظرية النسبية عند أينشتاين فإن الكون هو مجموع الأحداث المتميزة بارتباطها الزمكاني (نسبة الى زمان — مكان) ، إنظر في هذه المعاني وغيرها :

Lalande ; Vocabulaire technique et Critique de la Philosophie,

Art ; « Univers »

ولهذا المنهج خطوتان : أحدهما يطرح فيها الإنسان جانباً آراءه السابقة عن الكون ، أو أن شئت قلت : يطرح فيها التقليد ليتحرر فكره من قيوده ، ويكون أكثر استعداداً للبحث الموضوعي ، والثانية يكون بها صورة عن الكون ، وعن علاقته به ودوره فيه .

فلنشرع في بيان الخطوة الأولى :
يدعو القرآن الكريم الإنسان بادیء ذي بدء إلى طرح التقليد ، وتحرير الفكر من الآراء والمذاهب السابقة الموروثة ، وفي ذلك يقول تعالى :
«وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو أولادنا أبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون» (سورة البقرة آية ١٧٠) .

وينعى القرآن على أولئك الذين الفوا انخاسهم وعقولهم فعبسوا الاحبار والرهبان بمثل قوله تعالى : «اتخذوا احبارهم وrehباتهم اربابا من دون الله» (سورة التوبة — آية ٣١) .

ويعير القرآن أولئك الذين عطلوا خواسمهم وعقولهم وركنوا إلى التقليد الأعمى بأنهم كالانعام ، بل هم أضل سبيلا ، فيقول تعالى : «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» (سورة الاعراف — آية ١٧٩)

ويقول تعالى : «ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» (سورة الانفال آية ٢٢) .

وجعل القرآن العلم وحده — لا التقليد — السبيل الموصل إلى ما يعتقد الإنسان ويسلك وفقه ، كما يشير إليه قوله تعالى : «ولا تكفرا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» (سورة الاسراء آية ٣٦) .

وكثيرا ما تحدى أولئك المتقلدين للعقائد الباطلة الموروثة بمثل قوله تعالى : «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» (سورة البقرة آية ١١١) . وقوله تعالى : «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الفتن وان اتمم الا تحرمون» (سورة الانعام آية ١٤٨) .

وكان من بين التصورات الكونية والعقائد المنحرفة عند العرب في الجاهلية ثالية الكواكب ، وعبادة الاصنام ، وتعدد الالهة ، والايان بالدهر ، وانكار الروح والبعث ، وما الى ذلك . فقد كان العرب — خصوصا في جوف الجزيرة العربية — يعبدون الاصنام ويقدسونها ويقدمون اليها القرابين ، وهذا هو ما يعرف بالوثنية . وكانت في الكعبة اصنام لجميع القبائل ، وكبير الاصنام فيها الصنم المعروف بـ «هبل» . وكان من اصنام العرب ايضا اللات والعزى ومناة . ومن العرب كذلك من كان يعبد الكواكب ويؤمن بالتنجيم ، فكانت حمير تعبد الشمس ، وكنانة القمر ، وهناك قبائل اخرى كان يتوجه بعضها بالعبادة الى المشتري ، او الى الشعرى ، او الى عطارد (٤)

ولعل اولئك العرب لم يكونوا يتصورون الاصنام خالقة لهذا الكون ، وانما كانوا يؤمنون بآله خلقه ، والى هذا يشير صاعد الاندلسي بقوله : «وجميع عبدة الاوثان من العرب موحدة لله تعالى ، وانما كانت عبادتهم لها ضريا من التدين يدين الصابئة في تعظيم الكواكب والاصنام الممثلة بها في الهيكل لا على ما يعتقد الجهال بديانات الامم وآراء الفرق من ان عبدة الاوثان ترى ان الاوثان هي الخالقة للعالم ، ولم يعتقد قط هذا الرأي صاحب فكرة ، ولا دان به صاحب عقل ، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى «ما عبدتم الا ليقربونا الى الله زلفى» سورة الزمر آية ٣» (٥)

على انه يجب التنبيه الى انه ليس من الصواب ان يصف صاعد اولئك العرب بانهم موحدة لله ، لان التوحيد الحقيقي لله ينتفى معه اتخاذ الوسطاء والشركاء . واذا كان العرب قد عظموا اوثانهم وعبدوها لتقربهم الى الله زلفى ، فان هذا من قبيل الوثنية المشركة التي حاربها الاسلام حربا لا هوادة.

---

(٤) انظر في تفصيل هذا : صاعد الاندلسي : طبقات الامم ، المكتبة الجيدرية بالنجف ١٣٨٧ هـ — ١٩٦٧ م ، ص ٥٦ — ٥٧ .

(٥) طبقات الامم ، ص ٥٧ .

فيها ، فالتوحيد الحقيقي هو الذي أشار إليه القرآن على لسان أنبيائه في مثل قوله تعالى : « اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » [سورة الاعراف - آية ٥٦] .

ومن هنا كان العرب في جاهليتهم منحرفين في عقيدتهم عن التوحيد . وكانت نظرتهم الى الكون - حتى مع الاقرار بوجود خالق له - نظرة تدل على سطحية في التفكير ، ولا تخلو من طابع اسطوري يتمثل في الاعتقاد بأن الاصنام والكواكب تضر وتنفع ، ولذا يتوجه اليها بالعبادة .

وكذلك كان كثير من العرب في الجاهلية - خصوصاً داخل الجزيرة - تسودهم نزعة مادية شكية ، ومن شأن هذه المادية أن تحول بينه وبين قبول الافكار الدينية ، فكانوا ينكرون مثلاً النبوة والبعث لايمانهم بالدهر ، فعرفوا لذلك بالدهرية (٦) .

---

(٦) يذكر المستشرق دى بور في كتابه «تاريخ الفلسفة في الاسلام» عن مذهب الدهرية-zurwanismus من زرفان ، «زروان = دهر» من ديانات الفرس القديمة ، وفيه الغيت النظرة الاثنينية للكون (Dualismus) ، وذلك بأن جعل الزمان الذي لا نهاية له «زرفان = دهر» هو المبدأ الاسمي واعتبر هو عين القدر والفلك الاعظم أو حركة الافلاك «تاريخ الفلسفة في الاسلام» ، ترجمة الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ١٢ - ١٣ ، وربما عرف العرب شيئاً من هذا المذهب عن طريق اتصالهم في الجاهلية بالفرس . وقد عني متكلم الاسلام بالرد على هذا المذهب الذي أصبح مع مرور الزمان في نظر المسلمين مساوياً لتكاثر الالهوية والحياة الاخرى أو القول بالمادية مع انك الخالق والقول بقدوم المعالم «تعليق الدكتور أبو ريده ، نفس المرجع ، ص ١١٩ - ١٢٠» . وقد وجدنا لابن رشد كلاماً عن الدهرية يصفهم فيه بأنهم جحدوا الصانع ، ومثالهم كمثل من يرى المصنوعات فلم يعترف بأن مصنوعات بل ينسب ما فيها من الصنعة الى الاتفاق والامر الذي يحدثه ذاته «الكشف عن مناهج الأدلة» القاهرة ١٣٢٨ هـ ، ص ٤٩ ، وهذا الذي يذكره ابن رشد يذكرنا بأراء بعض الفلاسفة المبادئ في العصر الحاضر .

وقد صور القرآن عقيدتهم في قوله تعالى : «وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر» (سورة الجاثية - آية ٢٤) .

ويقول صاعقة الاندلسي مبينا موقف القرآن من الدهرية «وجاء نصر القرآن بمخالفتهم «اي الدهرية» في البعث والنشور ونهية محمد «ص» ، فكان جهؤورهم يتكر ذلك ، لا يصدق بالمعاد ، ولا يقول بالجزاء ، ويرى ان العالم لا يخرب ولا يبيد ، وان كان مخلوقا مبتدعا» (٧) .

والواقع ان نظرة العمرية الى الانسان نظرة مادية خالصة فهي تنظر اليه من خلال واقعه المادى فقط ، وتتنظر الى الكون على انه وان كان حادثا مخلوقا الا انه ازل لا يفنى ولا يبيد ، فليس ثمة خاتما الا الدهر او الزمان ، وليس هناك من بعث ولا نشور ، ولا حساب ولا جزاء .

ولم تكن هذه النظرة عندهم وليدة فلسفة او تفكير منظم ، وانما هي مجرد انطباع عن الكون يدل على سذاجة في التفكير .

ومن هنا وجدت الدعوة الاسلامية صعوبة كبيرة في الانتشار لولا الامر لما كان موجزدا عند العرب من هذه المعتقدات والآراء المادية ، ولما كان مقترنا بها من عناد شديد وميل الى الجدل وعدم التصديق بسهولة ، وهذا يفسر لنا لماذا طولب الرسول «ص» بخوارق العادات ، على نحو ما يشير اليه قوله تعالى : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا . او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفيجرا . او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي باله والبالكة قبلا . او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا» (سورة الاسراء - آية ٩٠ - ٩٣) .

ولم يكن طلب خوارق العادات من الرسول «ص» على هذا النحو

---

(٧) طبقات الامم ، ص ٧٥ .

ألا عنادا أو صدأ عن الدعوة ، فالقرآن نفسه قد انطوى على الآيات الناطقة
بصفتها الرسول «ص» فيها جاء به وصلاح دعوته للفرد والمجتمع ، ولو
أن أولئك المعاندين حرروا عقولهم من أوهامها ، وتطهروا إلى القرآن نظرة
عقلية ، لما طالبوا الرسول «ص» بالآيات أو الخوارق ، وإلى ذلك الإشارة
بقوله تعالى : «وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله
وانما أنا نذير مبين . أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في
ذلك لرحمة وفكرى لقوم يؤمنون» «سورة العنكبوت آية ٥٠ - ٥١» .

وقد حارب الرسول «ص» فيما حارب من اعتقادات الجاهليين
التنجيم والكهانة والعرافة ، وهى من مظاهر بدائية التفكير التى تتعارض
مع العلم الصحيح . فقد نهى الرسول «ص» تها صريحا عن أتباع الكهان
والعرافين (٨) الذين يزعمون لأنفسهم قدرة على الإخبار عن الكوائن فى
مستقبل الزمان ، وعلى معرفة الأسرار ومطالعة عالم الغيب ، كما أبطل
«ص» الإيمان بالغيلان (٩) .

وما له دلالة فى هذا الصدد أيضا أن الرسول «ص» نهى عن الربط
بين ظواهر الطبيعة وبين أى أسباب وهمية لا تمت إليها بصلة (١٠) ،

---

(٨) انظر : الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلم بتحقيق محمد
ناصر الدين الألبانى ، سلسلة أحياء التراث الإسلامى التى تصدرها وزارة
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت ، الحديث رقم ٣٣٣ فى النهى
عن أتباع الكهان ، ورقم ١٤٩٦ فى النهى عن أتباع العراف .

(٩) مختصر صحيح مسلم ، الحديث رقم ١٤٨٩ ، يقول المحقق :
«قال جمهور العلماء : كانت العرب تزعم أن الغيلان فى الفلوات ، وهى
جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول تغولا ، أى تقتلون تلونا ،
تقتلهم عن الطريق فتهلكهم ، فأبطل النبى «ص» ذلك» .

(١٠) قارن هنا ردود ابن حزم الاندلسى على أصحاب التنجيم والسحر
وعلى أولئك الذين يتصورون الكون تصورا ميثولوجيا . وذلك فى الفصل ،
ج ٥ ، ص ٢ وما بعدها ، ج ٢ ، ص ٩٣ وما بعدها ، وهى تدل على علمية
التفكير التى يمكن أن تستمد من أصول الإسلام .

فيوم توفي ابنه ابراهيم حيث كسوف للشمس ظنه الناس بمعجزة تحدث
لهذه المناسبة ، فقال «هـ» : «ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله
لا يتكسبان لموت احد ولا لحياته» .

هذا ، وقد ذكر القرآن الكريم طائفة من الديانات السماوية وغير
السماوية التي عرفها العرب في جاهليتهم ، والتي انحرف بها اصحابها عن
التوحيد الصحيح الى الوان من الشرك والوثنية ، يدلنا على ذلك قوله
تعالى : «ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس
والذين اشرکوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد»
!سورة الحج آية ١٧ . وقوله تعالى : «ان الذين آمنوا والذين هادوا
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم
عند ربهم» (سورة البقرة — آية ٦٢) .

وتعرض القرآن لذكر مثل هذه الديانات والمذاهب لابد وان يثير عند
المسلم تساؤلات كثيرة حولها ، وحول الفرق بين كل منها وبين العقيدة
الاسلامية .

ولما كانت تلك الديانات والمذاهب لها تصوراتها للكون وعلاقة
الانسان به ، فانه يمكننا القول بان القرآن قد فتح امام العقل بابا واسعا
للنظر في الكون نظرة اساسها المقارنة بين ما جاء به وما جاءت به تلك
الديانات والمذاهب القديمة .

والقرآن يلجأ دائما الى الحجة العقلية في الرد على المخالفين لمعتقده
وتفنيد دعاوهم . وحسبنا ان تشير في هذا الصدد — على سبيل المثال
لا الحصر — الى بعض ردود القرآن على مخالفيه :

فمن ذلك رده على مؤلفي الكواكب من الصابئة بمثل هذه الايات التي
تصور حال ابراهيم عليه السلام حين نظر الى الكون واهتدى الى وجود
خالق له بعقله ، وهي :

«وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين .
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الاولين» .

فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهتدي ربي لأحد من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر . أفلت قال يا قوم انى يرى مما تشركون . انى وجهت وجهى للذى : السماوات والارض خنيما وما أنا من المشركين » «سورة الانعام ٧٥ - ٧٩» .

وهذه الآيات الكريمة لا تصلح فقط للرد على مؤلها الكواكب ، و هي - فى رأى الفيلسوف ابن رشد - تشير الى علم خص الله به ابراهيم عليه السلام ، وهو علم النظر فى الكون ، واعتبار الموجودات فيه بالعقل (١١) .

ويرد القرآن كذلك على من يعتقدون الآلهة (١٢) بمثل قوله تعالى :
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » «سورة الانبياء آية ٢٢» .

ويرى بعض المتكلمين أن هذه الآية انما تشير الى الدليل المعروف عندهم بدليل التمايز ، ومؤذاه : لو كان للعالم صانعان ، فغا اختلاف هذين الصانعين ، كان يريد أحدهما تحريك جسم والآخر شكيه أو يريد أحدهما احياءه والاخراماته ، فاما أن يحصل مرادها أو ، أحدهما ، أو لا يحصل مراد واحد منهما .

---

(١١) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، القا ١٣١ هـ ، ص ٢ ص ٣ .

(١٢) كانت هناك قديما مذاهب تعدد الآلهة ، أبرزها مذاهب المج فى فارس على اختلاف صورها ، وكانت هذه المذاهب تنطوى على الا بأصلين اثنين مدبرين للعالم : النور والظلمة ، أو الخير والشر ، أو يز وأهرمن . وقد عرض كتاب الفرق من المسلمين لهذه المذاهب بالرد والتف انظر عنها ، الشهرستاني ، المل والنحل ، القاهرة ١٣١٧ هـ ، بها الفصل لابن جزم ، ج ٢ ، ص ٧٢ وما بعدها . وانظر أيضا ردود ابن على هذه المذاهب فى الفصل ، ج ١ ص ٣٤ وما بعدها .

والاول مبتنع ، لانه يستلزم الجمع بين الضدين ، والثالث مبتنع ، لانه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون ، ويستلزم أيضا عجز كل منهما ، والعاجز لا يكون الها .

واذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر ، والآخر عاجزا لا يصلح للالهية (١٢) .

يريد القرآن اذن لعقل الانسان أن يفكر وان يستببط من انتظام أمر العالم وحدة صانعة ، فتدبير هذا الكون لا يكون لالهيين أو أكثر لما يترتب على ذلك من الاختلال فيه . وإلى هذا المعنى الإشارة أيضا في قوله تعالى : «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون» «سورة المؤمنون آية ٩١» .

ويرد القرآن كذلك على من ينكرون البعث ، أو بعبارة أخرى ينكرون أن يكون لوجود الانسان في هذا الكون غاية أبعد لا تتحقق الا في حياة أخرى بعد هذه الحياة ، ويخاطبهم بنوع من الاستدلال المباشر ، وهو أنه ما دعمتم قد سلمتم بأن الله خلق الانسان أول مرة ، فمن التناقض أن لا تسلموا بأنه قادر على خلقه مرة أخرى ، فالله لا يكون خالقا وفير خالق في آن واحد ، ثم أي الخلقين أصعب ، خلق السماوات والارض أم خلق الانسان ؟ كل هذا خطاب صريح للعقل يتبين من قوله تعالى :

«أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضربنا لها مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذي جعل لكل من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون . أو ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى وهو الخلاق العليم . انها اموه اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون» «سورة يس آية ٧٧ — ٨٣» .

---

(١٢) شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية ، المطبعة السلفية بمكة المكرمة ، ١٣٤٩ هـ ، ص ٢٠ .

نخلص مما سبق الى القول بأن القرآن الكريم أراد ان يظهر العقول من المعتقدات الباطلة الموروثة التي سبقت نزوله كالتصورات الميثولوجية التي تفسر الكون تفسيراً اسطورياً ، وكالوثنية والشرك وعبادة الافراد وتعدد الالهة ، وتاليه الدهر او الطبيعة ، وانكار الغائية في الكون وفي حياة الانسان ، وانكار البعث وما الى ذلك .

فماذا تخلص العقل الانساني عن مثل هذه العقائد والتصورات الباطلة التي لا يقوم عليها دليل او برهان ، استطاع ان يقبل متحرراً من كل قيد على النظر في الكون نظرة موضوعية فاحصة يتوصل منها الى الايمان بوجود خالق له ، والى فهم صلته بهذا الكون وبخالقه ، ورسالته في هذه الحياة الدنيا .

وهذا يقودنا الى الكلام عن الخطوة الثانية في المنهج الذي يهدينه القرآن اليه ، وسنحاول ان نلقى فيها الى مزيداً من الضوء عليها :

الخطوة الثانية في منهج البحث الكوني تتمثل في اصطلاح الاستدلاليين القياسي والاستقرائي .

على انه يجب ان ننبه بادىء ذي بدء الى ان القرآن ليس كتاباً في المنطق ، ولكنه يحتوى على الاصول العامة للدلائل العقلية ، اما تفصيلاته فليس من وظيفة القرآن ان يتعرض لها ، ويكفى القرآن انه ينبه الى مثل تلك الدلائل الاجمالية ليمضى العقل البشرى بعد ذلك الى وضع تفاصيله وكشف قوانينها وطرق استخدامها .

ومما يلاحظه القارئ للقرآن ان الخطاب فيه موجه اساساً الى العقول السليمة بأوضح استدلال وايسره ، والى القلوب الصافية بأبلى بيان وأوجزه . ولا يعلو عليه في هذا شيء مما كتب الفلاسفة والمفكرين على اختلاف بيئاتهم وازمانهم ، بدليل ما أحدثه من الاثر الفكري الهائل في حياة البشرية منذ نزول الوحي به الى اليوم .

وقد فطن الى ذلك كبار المشتغلين بالفلسفة والمعتولات من المسلمين

حفكروا انه قد انطوى على مختلف أنواع الحجج والبراهين بحيث لا يمكن أن يزداد عليه في هذا شيء ، ومن هؤلاء الامام الغزالي اذ يقول : «اول ما يستضاء به من الابواب ، ويسلك من طريق النظر والاعتبار ، ما ارشده اليه القرآن ، فليس بعد بيان الله بيان» (١٤) .

ويقول الامام فخر الدين الرازي ، احداً من الاشعرية من المتكلمين : «نقى كتابه «الاربعة» في الكلام : «ان كل بانه لا يمكن أن يزداد في تقرير الدلائل «العقلية» على ما ورد في القرآن» (١٥) .

والحقيقة اننا لو نظرنا الى القرآن نظرة متأنية لوجدنا أنه ينبه العقول الى استخدام أنواع الاستدلال العقلي المختلفة ، مباشراً كان أو غير مباشر فهو كما يدعو الى استنباط نتيجة من مقدمة او مقدمات ثبتت صحتها في معرض الاستدلال على العقائد النظرية ، (انظر الايات من آخر سورة يس آية ٧٧ - ٨٣) نراه يدعونا ايضاً الى استخدام المشاهدة الحسية واستقراء الجزئيات من عالم الطبيعة ليصل بنا الى معرفة القوانين العامة التي تسير هذه الطبيعة بمقتضاها .

فمن الآيات التي تدل على استخدام القياس العقلي قوله تعالى : «فاعتبروا يا أولى الابصار» (سورة الحشر - آية ٢) . ويرى الفيلسوف ابن رشد أن الاعتبار المشار اليه في هذه الآية هو القياس بنوعيه ، العقلي والفقهى (١٦) . فكان الآية اذن تأمرنا على سبيل

-
- (١٤) احياء علوم الدين ، القاهرة ١٣٣٤ هـ ، ج ١ ، ص ٩٣ .
(١٥) بدر الدين الصنعاني : ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان ، ص ١٧ .
(١٦) القياس لغة : التقدير ، يقال قست النمل بالنمل اذا قدرته وسويته ، وهو عبارة عن رد الشيء الى نظيره (تعريفات الجرجاني ، مادة تا «القياس») والقياس عند المناطقة اصطلاحاً هو قول مؤلف من قضايا اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر . ومن أمثلة القياس العقلي قولنا : كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف حادث ، فلزم أن كل جسم حادث ، ومن أمثلة القياس الفقهى قولنا : كل نبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام ، فلزم أن كل نبيذ حرام (المستقصى للغزالي ، ج ١ ، ص ٣٨ - ٤٢) .

الوجوب الوجوب باستخدام القياس بنوعيه المشار اليهما . وفى الحق
أن فهم ابن رشد لمعنى الاعتبار فى هذه الآية ليس غريبا ، لان الاعتبار
«النظر فى الحكم الثابت لاي معنى ثبت ، والحق نظيره به ، وهذا
القياس» (١٧) ، على حد تعبير الجرجاني فى «التعريفات» .

ومن الآيات التى تدل على استخدام الاستقراء ، والنظرة العلم
الفاحصة عن الاشياء وكيف تتركب ، قوله تعالى : «فلا ينظرون الى الا
كيف خلقت ، والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت ، والى
الارض كيف سطحت» (سورة الفاتحة ، آية ١٧ - ٢٠) .

وتأمل كلمة «كيف» فى هذه الآيات لترى انها تعبر عن روح الـ
الحديث كله ومنهجه . ذلك ان العلم — فى مفهوم علماء مناهج البـ
المحدثين — هو اجابة عن السؤال «كيف» ، وليس اجابة عن السؤال
«لماذا» . بعبارة اخرى العلم يعنى ببيان كيف تتركب الظاهرة ، ولا يع
بالبحث عن الغاية منها .

فالقرآن حين يدعونا الى البحث فى كيفية خلق الحيوان والكو
والارض إنما يمدنا بالمتجه الصحيح للبحث الاستقرائى فى علوم شـ
كعلوم الحياة والفلك والجيولوجيا والجغرافيا وغيرها ، دون أن يكـ
القرآن نفسه كتابا يتناول موضوعات هذه العلوم الجزئية .

ومما له دلالة فى هذا الصدد ايضا قول الله تعالى : «ان فى خـ
السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البـ
بما ينفع الناس وما اُنزل من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبـ
فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض
آيات لقوم يعقلون» (سورة البقرة ، آية ١٦٤) . فهذه الآية الكريـ
تدلنا على أن افراد البشر الذين يعقلون — أى يستخدمون عقولهم استخدـ
سليما — هم الذين ينظرون فى خلق السموات والارض ، وفى الظواهر

---

(١٧) تعريفات الجرجاني ، مادة : «الاعتبار» .

الكونية على اختلافها وهم الذين يربطون في نظرتهم تلك بين الاسباب والمسببات فيعرفون كيف خلقت السماوات والارض ، وكيف يتعاقب الليل والنهار ، وكيف تسير السفن في البحار ، وكيف ينزل المطر ، وما هي عوامل نزوله ، وكيف يرتبط بعضها ببعض الآخر ، ويعرفون كيف تحيا الدواب على هذه الارض وعلل حياتها ، وما الى ذلك .

وينبه القرآن الى أن النظام الكوني مطرد السنن له قوانين لا تتبدل وهي ما نصل اليه بالاستقراء العلمي القائم على المشاهدة الحسية ، وإلى ذلك الإشارة بمثل قوله تعالى : « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » (سورة يس ، آية ٤٠) .

وكنك المجتمع البشري له قوانين لها نفس الاطراد والثبات ، ويمكن معرفة ذلك بالاستقراء التاريخي ، وإلى ذلك الإشارة بمثل قوله تعالى : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (سورة الرعد - آية ١١) « سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » (سورة الفتح - آية ٢٣) ، « فطرة الله التي مطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » (سورة الروم - آية ٣٠) .

على أن الانسان لا يستطيع أن يصل من التأمل في الكون الى معرفة نظامه وقوانينه الا اذا وثق بنفسه أولا ، وآمن بأن الكون المشاهد خاضع لإدراكه وبحثه ، وبأن ظواهره ليست بالشيء المبهم الغامض الذي لا يفسر ، وبأن في مقدوره الاستفادة من الكون واستغلال خيراته على اوسع نطاق لتأمين حياته ورفاهيتها .

من أجل هذا ذكر القرآن للانسان أن الكون كله مسخر له ، وتل في قوله تعالى : « وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه » (سورة الجاثية - آية ١٣) ، وقوله تعالى « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرا لكم في الارض مختلفا ألوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . والقي
 الارض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعسلا
 وبالنجم هم يهتدون . لقمن يخلق كمن لا يخلق انلا تفكرون . وان تعس
 نعمة الله لا تحصوها أن الله لغفور رحيم» (سورة النحل - آية ١٢ - ٨
 لتري أن توجيه القرآن فى هذا الصدد مضاد تماما للتصورات الكوة
 الميتولوجية القديمة التى جعلت الإنسان البدائى يستشعر الخوف
 الكون ، ويعتبره خارجا تماما عن نطاق عمله وتقدرته ، ويفسر ظواه
 المختلفة بعال وهمية خيرة أو شريرة ، أو آلهه يسترضيها بالوان
 الطقوس البدائية .

ان تأكيد القرآن على أن الكون كله مهيكل للإنسان هو فى نف
 الوقت تأكيد على روح المنهج العلمى الصحيح الذى يحاول دائما استكش
 ما هو مجهول من هذا الكون وظواهره على أساس من الثقة بقدرة الانس
 وبالعلم فى مواجهة الطبيعة .

وثمة ملاحظة هنا على جانب كبير من الأهمية وهى أنه حينما ي
 الحافز الى الاستفادة من الكون بمنهج العلم هو عقيدة الانسان الدينية
 ورغبته فى التقرب الى الله ، والظفر بثوابه فى حياة اخرى ، فانه ي
 حافزا قويا للغاية . ومن الآيات القرآنية ذات الدلالة العميقة فى ه
 الصند قوله تعالى : «و لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما
 الله من شىء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون
 (سورة الاعراف - آية ١٨٥) .

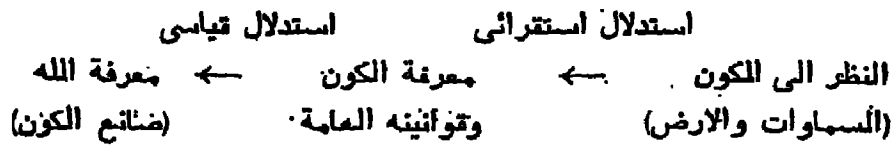
لقد اعتبر الله تعالى العلم بال مخلوقات على اختلافها من أهم الام
 الصالحة التى يجب على المسلم أن يحسب لها حسابا فى ميزان اعماله
 الحياة الأخرى ، فعليه إذن أن يبذل قصارى جهده من أجل استكناه ال
 وما فيه من موجودات ، وذلك قبل أن يفاجئه أجله وهو أفل ما يكون .

ولهذا ذهب بعض علماء العقائد فى الإسلام الى حد القول بأن الاست
 العقل من الأصول المقررة فى الإسلام ، قالى جانب المعتزلة الذين أو
 بحكمة الله بالعقل ، نجد الأشعرية أيضا يوجبون على كل مكلف الاست

على وجود الله بعقله ، ويقولون : لا يكون مسلما إلا من استدل (١٨) .
ويمكننا القول مما سبق كله بأن القرآن الكريم قد حث الإنسان على
اصطناع منهج العلم الذى يتلخص فى النظر الى الكون بالقياس والاستقراء
أو بهما معا (١٩) من أجل الوصول الى معرفة قوانينه العامة ، ثم مواصلة
السير بعد ذلك الى معرفة الله .

ويمكننا أن نوضح ذلك بالرسم البياني التالي :

هناك اثنان مرحلتان يسير فيهما الناظر الى الكون .
للمرحلة الاولى يستخدم فيها الناظر استدلالا استقرائيا يكشف به عن
الاسباب والمسببات ، ويتوصل منه الى صياغة القوانين العامة التى تخضع
لها للوجودات .

والمرحلة الثانية يستخدم فيها تفكرا عقليا اساسه الاستدلال القياسي
ويقتضى منه الى اثبات وجود صانع مدبر للكون عن طريق ما يشاهده فيه
من غائية الظواهر التى لا تفسرها له المصادفة .

وبهذا ينطلق الناظر من معرفة المصنوعات الى معرفة المصانع %
و «كلما كانت المعرفة بصنعتها اتم كانت المعرفة بالمصانع اتم» (٢٠) على حد
تعبير ابن رشد .

(١٨) ابن حزم ، الفصل فى الملل والاهواء والنحل ، ج ٤ ، ص ٣٥ .
(١٩) المنهج العلمى لا يكفل إلا باستخدام الاستقراء والقياس معا .
اذ انه بعد أن يتوصل العالم من استقراء الجزئيات من عالم الطبيعة الى
القانون العام أو القانون العلمى ، يعود فيطبق هذا القانون على جزئياته
جديدة مستخدما القياس ، فالعالم لا غنى له عن استخدام الاستدلاليين
الاستقرائى والقياسى معا .
(٢٠) فصل المقال ، ص ٢ .

والى هذا المعنى نفسه يشير أحد العلماء المعاصرين وهو البره
ميكومب. ونشتر بقوله : «ان الإنسان لا يستطيع ان يدرس اعمال أى صا
من الصناعات دون ان يحيط بقدر من المعلومات عن الصانع الذى ابدع تلك
الاعمال» وكذلك نجد اننا كلما تعمقنا فى دراسة اسرار هذا الكون ازداد
معرفة بطبيعة الخالق الاعلى الذى ابدعه (٢١)

ولقد اشار القرآن الى المرحلتين اللتين ذكرنا فى قوله تعالى : —

«ان فى خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار آيات لاوا
الالباب . الذين ينكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خا
السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فكنا عذاب النار
(سورة آل عمران — آية ١٩٠ — ١٩١) .

وقد يقف بعض الناظرين عند المرحلة الاولى ، ولا يتجاوزونها الى
الثانية ، وهؤلاء «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ،
غافلون» (سورة الروم آية ٧) ، انهم قد وصلوا الى منتصف الطريق
وفاتهم الغرض البعيد من البحث فى آيات الله الكونية فكانوا بذلك محجوبين
عن الحقيقة ، محصورين فى دائرة المادة لا يستطيعون الخروج منها ،
فراءها آثروا النفع العاجل على النفع الاجل ، وشغلوا بالوسائل
الغيايات «ذلك مبلغهم من العلم» (سورة النجم — آية ٣٠)

وما اجمل هذا المعنى حين يعبر عنه ابن عطاء الله السكندرى ،
«الحكم» بقوله : «الكائن فى الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسج
محيطاته ، ومحصور فى هيكل ذاته» (٣٣) .

---

(٢١) انظر مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين نشرها جون كلو
موسى فى كتاب بعنوان : «الله يتجلى فى عصر العلم» ، الترجمة العربية
خارج احياء الكتب العربية ، القاهرة ، ص ١٠٧ .

(٣٣) شرح الرندى على الحكم ، القاهرة ١٢٨٧ هـ ، ج ٢ ، ص ٩٧

لما ما يراه البعض من ضرورة الموضوعية والاعتماد على التجربة الحسية واخضاع الظواهر للقياس الكمي في البحث العلمي ، فهذا ولا شك من خصائص المرحلة الاولى ويبقى بعد ذلك أن يسير العالم من المرحلة الاولى وهي العلم ، الى المرحلة الثانية ، وهي الايمان ، وذلك اذا اراد أن يحقق انسانيته ، وأن يجعل لحياته معنى . ان نهاية العلم في الحقيقة هي بداية الايمان الصحيح لا الايمان التقليدي ، وتأمل عمق المعنى في قوله تعالى : «تِلْكَ هِيَ السَّبِيلُ الَّتِي عَلَيْهَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورة الزمر - آية ١٧)» . وقوله تعالى : «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (سورة فاطر - آية ٢٨)

صورة الكون

والآن بعد أن تبين لنا اتفاق الإسلام مع العلم روحاً ومنهجاً . وأنه يوجه العقل البشرى الى خطوات منهج متكامل للكشف عن أسرار الكون وما فيه من كائنات وقبل أن نمضى الى الحديث عن صورة الكون ومكان الإنسان فيها فى القرآن الكريم . لنرى الى أى حد تتفق مع تلك التى يمدنا العلم الحديث بها . نحب أن ننبه القارئ الى حقيقة هامة . وهى أن القرآن الكريم ليس كتاب علم يشتمل على نظريات فى علوم الكون . . ان كل ما يشتمل عليه القرآن متعلقاً بالكون ونشأته وتطوره لا يعدو الحقائق العامة المجملة التى يأتى العلم بعد ذلك ليكشف عن تفاصيلها . ومن هنا لا نرى أن يقحم الدين بمناسبة وغير مناسبة فى تفسير الظواهر الكونية . اذ ليس هذا من شأن الدين .

ونذكر هنا قول الرسول (ص) « أنتم أعلم بشئون دينكم » .

والحقيقة هى ان القرآن حينما يشير الى الظواهر الكونية إنما يشير اليها على سبيل ايقاظ العقل من سباته ليتفهم هذه الظواهر ويشرحها التفسير العلمى الصحيح لعباراته أشبه شئ بالومضات القوية التى تنير أمام هذا العقل السبيل الى التوصل الى علم صحيح بالكون وقوانينه .

ومن المعروف ان العقل البشرى يشير بطبيعته تساؤلات عديدة حول الكون :

هل الكون حادث أو قديم ؟ وإذا كان حادثاً فكيف حدث ؟ وهل يتناهى أو لا يتناهى ؟ وهل توجد أكوان أخرى أو لا توجد ؟ وما هى علة ما فى هذا الكون من النظام والاحكام ؟ وهل له غاية ؟

كان لابد للقرآن الكريم من أن يلبي احتياجات البشر العقلية في
على مثل تلك التساؤلات .

لقد قرر القرآن الكريم حقائق كثيرة تتعلق بالكون أهمها أنه حـ
مخلوق ، وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية ، وليس ثمة موجود
أبدى إلا الله «الخالق البارئ المصور» (سورة الحشر - آية ٢٤
«بديع السماوات والأرض» (سورة البقرة - آية ١١٧) ، و «هو
والآخر» (سورة الحديد - آية ٣) ، «واليه ترجع الموجودات كلها من
هو علتها الأولى ، لقوله تعالى : «وان إلى ربك المنتهى» (سورة النـ
آية ٤٢) ، والمتصفح للقرآن يرى أنه يقرر في وضوح لا لبس فيه التثانيـ
الله والعالم (٣) . ومن الحقائق عن الكون أنه غير مصور في مداركنا .

(٣) على الرغم من وضوح هذه الثنائية بين الله والعالم في نصـ
القرآن ، ذهب بعض مفكرى الإسلام إلى القول بفيض العالم أو صـ
من الله ، وهذا هو عين مذهب الفلوطيين المنكدرى في الفيض أو الصـ
(Emanation) ومن هؤلاء بعض فلاسفة الإسلام وعلى الأخص الفـ
في نظريته في فيض العقول ، وترتب الموجودات عن الأول . ومع أـ
بالفيض أو الصدور تنتفى فكرة الخلق من المصـ (creation ex nihilo)
وكذلك تصور بعض غلاة الشيعة كالإسماعيلية العالم على أنه سلسلة
الفيوضات عن المبدأ الأول على نحو خاص يتفق مع نظريتهم في الإمامـ
وكذلك ذهب متفلسفة الصوفية من أصحاب وحدة الوجود (monism)
كأين عربى إلى القول بأن العالم موجود بواسطة الحقيقة المحمدية
هى أول تعين فاضت عنه سائر التعينات الأخرى مادية كانت أو روـ
«انظر كتابنا ، علم الكلام وبعض مشكلاته ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ٩٣»
وجميع القائلين بالصدور من مفكرى الإسلام يعمدون إلى تأـ
نصوص القرآن تأويلات فلسفية خاصة لتبدو متفقة مع ما يذهبون إليـ
من مذاهب ، والحديث عن هذه التأويلات يخرجنا عن موضوع هـ
البحث .

أما المتكلمون من المسلمين فتبدعوا عن الثنائية بين الله والعـ
قائلين : «ليس في الوجود إلا الخالق وخلق» «الفصل لابن حزم ، ج ١
ص ٩٩» ، وكل ما في الكون دون الله جواهر وأعراض «نفس المرجع
ج ٣ ، ص ٩٠-٩١ ، ص ٩٤ ، ج ٥ ص ٤٩» وقد أوجده الله على سبيلـ

يشير القرآن الى ان هناك عوالم ومخلوقات اخرى لا نعلم نحن عنها شيئا ،
فيقول تعالى : «ويخلق ما لا تعلمون» (سورة النحل - آية ٨) .

وكيف يمكن أن نحيط بالفضاء الخارجى والعوالم التى من فوقنا
لا خصر لها والمسافات التى بينها لا يتصورها عقل انسان ؟ اننا ننتمى الى
كرة الارض ، وهى تنتمى الى مجموعتنا الشمسية ، ومجموعتنا الشمسية
تقع فى مجرة تحتوى على ملايين المجموعات الشبيهة بها ، وفى الكون
ملايين المجرات ، والمسافات بينا وبين النجوم تقاس أحيانا بالآلاف السنين
الضوئية ، وسرعة الضوء ٣٠٠.٠٠٠ كيلو متر فى الثانية الواحدة !

ان الانسان اذا تأمل هذا الكون لا يمكن له الا أن يسلم بأن نسبته ،
بكرته الارضية كلها ، الى العوالم الاخرى التى خلقها الله نسبة توجب
تلاشية !

هذا اذا نظرنا الى العالم الاكبر (macrocosme) ، اما اذا نظرنا الى
الانسان نفسه فسنجد عالمًا قائمًا بذاته ، وهو لا يزال مجهولًا من نفسه
الى الآن ، ولم يدرك بعد أسرار كثير من وظائف جسمه وعقله ، ولا يعرف
ما هو مصيره بعد الموت بإمكانياته المادية التى يفتر بها .

اما اذا نظرنا الى عالم الاشياء المتناهية فى الصغر (microcosme)
سنجد الفرة من حيث تكوينها شبيهة بالمجموعة الشمسية ، وسنجد كائنات

الاختراع والابداع واحداث الشيء من لا شيء بمعنى اخراجه من العدم الى
الوجود «نفس الرجوع ، ج ٣ ، ص ٦٤» .

واما المعتدلون من صوفية الاسلام من اهل السنة ، فيقولون ان
الثنائية بين الله والعالم قائمة ، ولكن الصنوفى فى حال الفناء من ذاته
يشهد الوحدة فى الوجود كله شهودًا فوقيًا بمعنى تلاشى الوجودات
بالقياس الى الله كما يتلاشى ضوء الشمعة فى ضوء الشمس . وهذه
الوحدة الشهودية قائمة على أساس الذوق والعيان لا الاستدلال والبرهان .
قارن كتابنا ، ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ، الطبعة الثانية ، القاهرة
١٩٦٩ ، ص ٣٠٤ وما بعدها .

دات خلية واحدة لها جميع وظائف الحياة ، يقول سيسل هامان : «عندما تذهب الى المغل ونفحص قطره من ماء مستنقع تحت المجهر لكى نشاهد سكانها ، فاننا نرى احدى عجائب هذا الكون : فتلك الاميبا تتحرك فى بطن ، وتتجه نحو كائن صغير فتحوطه بجسبها فاذا به فى داخلها ، واذا به يتم هضمه وتمثيله داخل جسبها الرقيق ، بل اننا نستطيع ان نرى فضلائه تخرج من جسم الاميبا قبل ان نرفع اعيننا عن المجهر . فاذا لاحظنا هذا الحيوان فترة اطول ، فاننا نشاهد كيف ينشطر جسبه شطرين ، ثم ينمو كل من هذين الشطرين ليكون حيوانا جديدا كاملا ، تلك خلية واحدة تقوم بجميع وظائف الحياة التى تحتاج الكائنات الكبيرة الاخرى فى ادائها الى آلاف الخلايا او ملايينها . لا شك فى ان صناعة هذا الحيوان العجيب الذى بلغ من الصغر حد النهاية تحتاج الى اكثر من مصادفة» (٢٤) .

الحقيقة ان النظر فى الكون او الافاق البعيدة بعدا شاسعا ، والنظر فى الانسان والكائنات الدقيقة جدا ، يسلنا على آيات الخالق التى لا حصر لها ، والتى ستتجلى للانسان دائما وابدا ، وصدق الله تعالى اذ يقول «سفرهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكف بربك انه على كل شئ شهيد» «سورة فصلت ، آية ٥٣» .

واذا كنا لم نخط بعد علما بالكون المحسوس ولا بانفسنا ، فكيف نزع ادراك كنه الخالق وما اعمق المعنى فى قوله تعالى ، «لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار» «سورة الانعام ، آية ١٠٣» .

واذا تبين هذا كله نقول : اننا لا نستطيع بحسب القرآن ولا بحسب ما توصل اليه العلم الحديث ان نجزم بان الكون يتناهى او لا يتناهى ، وكل ما نعلم عنه هو انه غير محصور فى مداركنا .

واذا كان الكون بحسب ما ورد فى القرآن حادثا ، وله محدث هو الله ، فمن الطبيعى ان القول بان الكون قد نشأ اتفاقا او عن طريق المصادفة

---

(٢٤) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٢٢ .

يكون متعارضاً مع القرآن ، ومع ما جاء به من عقائد . بل انه يتعارض مع العلم ذاته ، يقول جون أدولف بوهر : «عندما يطبق الانسان قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في الطبيعة ، مثل تكون جزيء واحد من جزيئات البروتين من العناصر التي تدخل في تركيبه ، فاننا نجد عمر الارض ، الذي يقدر بما يقرب من ثلاثة بلايين من السنين أو أكثر لا يعتبر زمناً كافياً لحدوث هذه الظاهرة وتكوين هذا الجزيء عن طريق المصادفة . ان ذلك لا يمكن أن يحدث الا اذا كانت هناك قوة موجهة تهدف الى غاية محدودة ، وتعيننا على ادراك كيف يخرج النظام من الفوضى» (٢٥) .

ومما يظهرنا القرآن الكريم بعد هذا عليه أن العوالم المتعددة التي يشتمل عليها الكون لم تخلق في وقت واحد ، فمنها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق .

يقول تعالى : «وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام (٢٦) وكان عرشه على الماء» «سورة هود ، آية ٧» .

وقد تسأل بعض المسلمين في عصر النبي «ص» عن بداية العالم ، فذكر البخاري وغيره قال ، أهل اليمن لرسول الله «ص» جئناك لنتفق في الدين ، ونسألك عن أول هذا الامر ، فقال : «كان الله ولم يكن شئ قبلة أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء» .

---

(٢٥) الله يتجلى في عصر العلم ، ص ١٠٢ - ١٠٣ .

(٢٦) ليس المقصود هنا باليوم اليوم المعروف لنا، فهناك نسبة في حساب أيام الله أشار إليها القرآن نفسه ، مرة يذكر على أنه ألف سنة «سورة الحج ، آية ٤٧» ، ومرة أخرى يذكر على أنه خمسون ألف سنة مما تعرف «سورة المعارج ، آية ٤» ، وقد يكون أكثر من ذلك حسب ما يقدر الله له .

ويقول شارح العقيدة الطحاوية موضحا المقصود من هذا الحديث :
«ان قول أهل اليمن ، جئنا نسالك عن أول هذا الامر ، وهو اشارة الى
حاضر موجود مشهود «أى الكون المرئى» . والامر هنا بمعنى المأمور ،
أى الذى كونه الله بأمره» .

«وقد اجابهم النبى «ص» عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس
المخلوقات «التي منها ما يتعلق بعالمنا ومنها ما لا يتعلق به» لانهم لم يسألوه
عن ذلك» .

«وقد أخبرهم عن خلق السماوات والارض .. ، فظهر أن مقصوده
أخباره اياهم ببدء السماوات والارض وما بينهما ، وهى المخلوقات التى
أخلقت فى ستة ايام : لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك» .

«ولا يظن أن معناه «أى معنى الحديث» الاخبار بتعطيل الرب تعالى
دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والارض» .

«وايضا نقوله : «كان الله ولم يكن شئ قبله أو معه أو غيره وكان
عرشه على الماء» لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق
معه أصلا ، لأن قوله : «وكان عرشه على الماء» يرد ذلك ، فان هذه
الجملة ، وهى «كان عرشه على الماء» فان حالية أو معطوفة ، وعلى كلا
التفسيرين فهو ، «أى العرش» ، مخلوق موجود فى ذلك الوقت . فعلم
أن المراد من قول الرسول «ص» ، ولم يكن شئ من العالم
المشهود» (٢٧) .

لقد أثبتنا هذا الكلام لشارح العقيدة الطحاوية بنصه لأنه على جانب
كبير من الأهمية ، فهو يوضح لنا أن فى القرآن والسنة ما يفيد أن ثمة
خلقا آخر كان موجودا قبل خلق هذا الكون الذى نراه ، ومنه تشكل هذا

الآخر بما فيه . وهذا يعنى بعبارة أخرى أن هذا الكون لم يكن على ما هو عليه ، ولم يتم خلقه بصورة مكتملة دفعة واحدة ، بل كان هناك ترقب زمانى فى خلق الكائنات ، بل وتطور فى عملية الخلق ذاتها . وهذا متفق تماما مع ما يذهب اليه العلم الحديث الذى يحدد لأجرام المجموعة الشمسية وللأرض أعمارا بواسطة حساب الإشعاع ، ويعين أزمانها التى نشأت فيها على سبيل التدرج (٢٨) .

---

(٢٨) فى بحث طريف لزميلنا الدكتور زغلول النجار الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الكويت ، عنوانه «محاولات الإنسان لتقدير عمر الأرض» معلومات وافية عن طريقة الإشعاع فى حساب عمر الأرض وأجرام المجموعة الشمسية ، نقتطف منه هذه النتائج التى توصل إليها العلماء فى هذا الصدد . يقول سيادته : أن أقصى حد لتكوين العناصر فى مجرتنا هو ٧٠٠٠ مليون سنة ، ومن ذلك استنتج العلماء ما يلى :

أولا : أن العناصر فى مجرتنا قد تكونت فى الفترة من ٧٠٠٠ الى ٦٥٠٠ مليون سنة .

ثانيا : أن الشمس قد تكثفت على هيئتها الحالية منذ ٦٠٠٠ مليون سنة .

ثالثا : أن الكواكب الابتدائية قد تحولت الى كواكب عادية منذ ٥٠٠٠ مليون سنة .

رابعا : أن الفصل الكيميائى فى أجسام الكواكب قديم منذ ٤٥٠٠ مليون سنة .

خامسا : أن القشرة الخارجية للأرض قد تكونت بصورة دائمة منذ ٤٠٠٠ مليون سنة .

سادسا : أن أقدم أثر للحياة ظهر على الأرض منذ ٣٠٠٠ مليون سنة .

سابعا : أن الحياة ظهرت بصورة مزدهرة منذ ٦٠٠ مليون سنة ، «بينما ظهر الإنسان على سطح الأرض منذ مليون سنة» ويقول الدكتور زغلول : «وبذلك استطاع الإنسان الإجابة على ذلك السؤال المحير : منذ متى كانت الأرض ، إجابة مدعومة بالاستنتاجات المنطقية المجردة عن

ومما يدلنا أيضا على أن الكون قد خلق بمسا فيه من عوالم متعددة بالتدريج وليس دفعة واحدة قوله تعالى : «الحمد لله رب العالمين» «سورة الفاتحة ، آية ٢» .

ويبين لنا شارح العقيدة الطحاوية أن من بين المعاني التي تتضمنها كلمة «رب» «التربية» ، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج» (٢٩) .

وهذا هو عين ما يفهم من التطور Evolution في الخلق ، أى أن الخلق لا يتم دفعة واحدة ، وإنما على مراحل ، من الأدنى إلى الأعلى ، أو من الأقل كمالا إلى الأكثر كمالا . ولعل هذا المعنى يفهم أيضا من قوله تعالى : «يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» «سورة فاطر» آية ١» .

ففكرة التطور ذاتها ليست مخالفة للقرآن وإنما الذى يخالفه هو القول بأن هذا التطور المشاهد فى الكائنات علويها وسفليها يتم عن طريق المصادفة وليس عن صانع مدبر حكيم .

والظاهر من القرآن الكريم بعد ذلك أن الكون كان وحدة متصلة تكثرت بعد ذلك الموجودات عنها . ولعل هذا المعنى يستفاد من قوله تعالى : «أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما» «سورة الانبياء ، آية ٣٠» .

أما المادة التى تشكلت منها الاجرام السماوية فتوصف فى القرآن بأنها «دخان» . يقول تعالى : «ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها

الخرافات والحدس والتخمين ، فكانت الأرقام السابقة ، والعلم لا يدعى أن هذه الأرقام لا تقبل التغيير ، فقد تؤكد الدراسات المستقبلية أو تحورها ولكن الحقيقة الثابتة هى أن الأرض ليست أزلية بل مستحدثة» محاضرات الموسم الثقافى لجامعة الكويت ، ١٩٦٨ - ١٩٦٩ ، المطبعة العصرية بـالكويت ، ص ٥٠٣ .

(٢٩) شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٦٨ .

والأرض اثنا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين» (٢٠) .

وأما مادة الكائنات الحية التي منها نشأت وتطورت فهي «الماء» لقوله تعالى «وجعلنا من الماء كل شيء حي» «سورة الانبياء ، آية ٣٠» .

ومما يستوقف ذهن البشرى حقيقة اشارة القرآن الى أن أصل الكائنات جبيما واحد ، وهي تتكون من زوجين اثنين ، يقول تعالى : «ومن كل شيء خلقنا زوجين» «سورة الذاريات ، آية ٤٩» ، ويقول تعالى : «سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما ثبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» «سورة يس ، آية ٢٦» .

وقد يطمئن عقل الانسان الى معانى مثل هذه الآيات بعد ان اكتشف العلم الحديث وحدة التركيب الذرى للكائنات على اختلافها ، وأن الذرة الواحدة تتكون من الكترون وبروتون .

وقد صور لنا الفيلسوف المعاصر برتراند رسل العالم الطبيعى بعد اكتشاف اينشتين لنظريته فى النسبية (٢١) قائلا : «درسنا العالم الطبيعى فوجدنا أن المادة عند العلم الحديث قد فقدت صلابتها وعنصريتها اذ حلها

---

(٢٠) سورة فصلت ، آية ١١ ، ومن الافتراضات العلمية الآن انه فى أول تاريخ مجرتنا كانت هناك سحابة من غبار ذى تركيب كوى يشبه السديم ، واخذت واحدة من سحابات عديدة تتكثف على هيئة نجوم تشبه الشمس بينما دار حولها قرص من غبار وغاز سرعان ما تكسر الى قوامات فوات حجوم وترتيب مختلف فى داخل أى منطقة نصف قطرية يزداد حجمها كلما بعدت عن الشمس وبالتحام هذه الدوامات عند التقائها أصبحت كتلا منفصلة من الغاز على ابعاد نصف قطرية من الشمس . وقد اطلق العلماء على هذه الكتل المنفصلة اسم الكواكب الابتدائية .

«انظر الدكتور زغلول ، محاولات الانسان لتقدير عمر الأرض ، محاضرات الموسم الثقافى ١٩٦٨ - ١٩٦٩ ، لجامعة الكويت ، ص ٥٠٣» .

(٢١) موجز الفلسفة ، ترجمة الاسفاد الدكتور زكى نجيب محمود ، بعنوان «الفلسفة بنظرة علمية» مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٠ ، ص ٢٥٨ .

العلماء الى مجموعات ذرية ، كل مجموعة منها تنحل الى ذرات ، وكل ذرة تعود بدورها فتحل الى كهارب موجبة وكهارب سالبة» .

ولعل من الآيات القرآنية التى اتضح معناها على ضوء ما وصل اليه الفيزياء المعاصرة من هذه النتائج ، قول الله تعالى : «وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى اتقن كل شئ» «سورة النمل ، آية ٨٨» .

فالجبال وما اليها من الاجسام المادية مدركة لنا على انها ثابتة صلبة وليس الامر كذلك ، فهى عبارة عن عدد هائل من الذرات المنطوية على كهارب موجبة واخرى سالبة ، مردها الى اشعاعات فهى لذلك أشبه شم بالسحاب من حيث انه عارض ومتخلخل . يقول برتراند راسيل «ثم مضى العلماء فى التحليل فحللوا هذه الكهارب نفسها» «التي تتكون منها الذر الى اشعاعات ...» وللفيزياء النظرية جانب آخر هو نظرية النسبية وهى نظرية ذات نتائج فلسفية هامة ، منها تحويل المسالم الطبيعى الى متصل من الحوادث ذى اربعة ابعاد بعد ان كان سلسلة من حالات ذوا ثلاثة ابعاد لعالم مؤلف من قطع من المادة لها صلابة وثبات» ، ثم هو يقر بعد ذلك : «وليس فى علم الفيزياء ما يبرهن على ان الخصائص الذاتية للعالم الطبيعى تختلف عن خصائص العالم العقلى» (٢٢) .

وبين عالم الطبيعة ادوين فاسيت كيف ان النظر فى المسادة التى تنشأ الكون نظرة علمية تحليلية يؤدى بنا فى النهاية الى الايمان بوجد الله قائلا :

«وعندما تحاول العلوم ان تفسر لنا منشأ الكون تجدها تبين لنا ضوء ما لدينا من المعلومات من الطبيعة النووية كيف تتفاعل الجزيئات الاساسية لكى تكون لنا جميع العناصر المعروفة فجميع العناصر

---

(٢٢) انظر موجز الفلسفة ص ٢٥٨ ، ٢٦١ - ٢٦٢ .

يتألف منها هذا الكون تبدأ ببروتونات لها خواص معينة وقوة جاذبة تجعلها تنضم بعضها الى بعض» .

«لما كيف نشأت هذه البروتونات ذاتها ، ولماذا كان لها هذه الصفات بالذات ، فان ذلك ما لم تستطع أن تقدم له العلوم شرحا أو بيانا» .

«ومهما بالغنا في تحليل الاشياء وردنا الى اصولها الاولى فلا بد أن نصل في نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع لها ذرات هذا الكون ، ويعد ذلك في ذاته دليلا على وجود اله قادر مدبر هو الذي قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسير في طريقها المرسوم (٣٣) » .
وقد خلق الله الالكترونات والنيوترونات وجعل لها خواصها المعينة ، فوسع لها بذلك سلوكها واتدارها» (٣٤) .

الكون اذن لا حقيقة له الا من حيث ما اثبت الله له من الوجود بتجميع عناصره على النحو الذي وضحه لنا العلم الحديث ، وهي عناصر تبدأ ببروتونات لها خواص معينة وقوة جاذبة تجعلها ينضم بعضها الى البعض الآخر . ومهما بدت موجودات هذا الكون ثابتة صلبة في ادراكنا نحن ، فانها في حقيقتها ليست سوى ذرات تعود بدورها فتتحل الى اشعاعات فليس ثمة حقيقة الا موجد الكون وما عداه من الكائنات هو أشبه شيء بوهم عارض كما يقول بعض صوفية الاسلام .

والله اذن هو العلة المسكة بالعالم ، والحافظة عليه وجوده ولو لم يكن ذلك لتلاشي ، وهذا هو معنى قوله تعالى : «إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» (سورة فاطر ، آية ٥١) .

وقد اشار بعض مفكرى الاسلام الى معنى كون الله حافظا للعالم أو خالقا له باستمرار ، في شيء من التفصيل :

---

(٣٣) هذا هو ما تشير اليه الآية الكريمة : «وخلق كل شيء فقدره تقديرا» «سورة الفرقان ، آية ٢» .

(٣٤) الله يتجلى في عصر العلم ، ص ٩٦ .

يقول ابن حزم الاندلسى ما نصه : «والله تعالى خالق لكل مخلوق فى كل وقت . . قال عز وجل : «ثم انشأناه خلقا آخر» (سورة المؤمنون آية ١٤) ، وقال تعالى «خلقنا من بعد خلق» (سورة الزمر ، آية ٦) ، فصح ان فى كل حين يحيل الله تعالى احوال مخلوقاته ، فهو خلق جديد ، والله تعالى يخلق فى كل حين جميع العالم خلقا مستأنفا دون ان يفنيه» . (٣٥) .

ويقول الكندى ان «الله هو المبدع المسك كل ما ابداع ، فلا يخلو شئ من امساكه وقوته الا باد واندثر» (٣٦) .

وكذلك يذهب ابن عطاء الله السكندرى الى القول بان الله هو العلة التى تمد الوجودات بعد وجودها بالوجود ، وهذا هو ما يسميه بالامداد على نحو ما يتبين من قوله فى «الحكم» : «تعمتان ما خرج موجود عنهما ، ولا بد لكل مكون منهما : نعمة اليجاد ونعمة الامداد» (٣٧)

وهو يقول ايضا : «امد (الله) كل موجود بوجود عطائه ، وحفظ وجوده (أى وجود الله) وجود العالم بامداد بقائه» (٣٨) .
وجدير بالذكر ان ما يذهب اليه مفكرو الاسلام الذين ذكرنا فى هذا الصدد متفق مع ما يذهب اليه بعض الفلاسفة المحدثين فى أوروبا ، من القول بالخلق المستمر (Création Continué) مثل ديكارت

-
- (٣٥) الفصل ، ج ٥ ، ص ٥٥ .
(٣٦) رسائل الكندى ، تحقيق الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة ، الجزء الاول ، القاهرة ١٩٥٠ ، ص ١٦٢ .
(٣٧) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ٩١ .
(٣٨) التنوير فى اسقاط التدبير ، القاهرة ١٣٤٥ هـ ، ص ٥٢ .
(39) Descartes : Discours de la methode. œuvres de Descartes, ed, Libraire Joseph Gibert P. 46 Les Principes de la Philosophie pp. 192-193.

﴿٣٩﴾ ومالبرانثن «:٤» .

ونعود مرة أخرى الى خلق الله للأشياء فنقول:

ان الله خلق كل شيء فى هذا الكون بقدر ، أى بتقدير كمي وزماني وفق ماهية سابقة . وان شئت قلت : حدده واعطاه أوصافه وجعل له رتبة وجودية معينة ، يقول ابن حزم : «ومعنى القدر فى اللغة العربية الترتيب والحد الذى ينتهى اليه الشيء ، تقول : قدرت البناء تقديرا اذا رتبته وحددته» .

«قال تعالى : «وقدر فيها اقواتها (سورة فصلت ، آية ١٠) ، بمعنى رتب اقواتها وحددها . وقال تعالى : «لا تأكل شئ خلقناه بقدر» (سورة القمر ، آية ٤٩) يريد تعالى ، بترتبة وحد . فمعنى قضى وقدر : حكم ورتب ؛ ومعنى القضاء والقدر : حكم الله تعالى فى شئ بحمده وذمه ، ويكونه وترتيبه على صفة كذا ، والى وقت كذا» ﴿١١﴾ .

والآيات التى تشير الى تقدير المخلوقات تقديرا كميا خاضعا للقياس او الحساب كثيرة فى القرآن ، وحسبنا أن نشير هنا الى بعضها : «وخلق كل شئ فقدره تقديرا» ، (سورة الفرقان ، آية ٢) .

«والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» (٤٢) .

«فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم» (سورة الانعام ، آية ٩٦) .

---

(40) Malbranche : Entretien Métaphysiques, VII, 7ed. Fontana 1, 150.

(٤١) الفصل ، ج ٣ ، ص ٥٢ .

(٤٢) سورة يس ، آية ٣٨ — ٣٩ . والمقصود بالعرجون القديم فرع النخل اليابس ، أى أن التمر لا حياة فيه ، وهذا هو ما تؤكد بعد الهبوط عليه .

«الم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه فى قرار مكين . إلى قدر معلوم . فقدرناه فنعم القادرون» (سورة المرسلات ، آية ٢٠ — ٢٣) .

«سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى» (سورة الأعلى ، آية ١ — ٣)

«والسمااء وضعها ورفع الميزان» (سورة الرحمن ، آية ٧)

« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأثبتنا فيها من كل شىء موزون» (سورة الحجر ، آية ١٩) .

ومن الآيات التى تشير أيضا إلى تقدير المخلوقات تقديرًا زمنيًا قوله تعالى :

«إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر . (سورة يونس ، آية ٣) .

«هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون» (سورة يونس ، آية ٥) .

«وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون» (سورة الحج ، آية ٤٧) .
«يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون» (سورة السجدة ، آية ٥) .

«تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» (سورة المعارج ، آية ٤) .

وثمة ملاحظة هامة هنا ، وهى ان اختلاف التقدير فى الأيام على النحو الذى تشير إليه بعض آيات القرآن . يفهم اذا علمنا ان الزمان هو امر نسبى ، وهو كما نعلم يتدر بحركة الافلاك فى مجموعتنا الشمسية ، اما خارج نطاق هذه المجموعة فليس ثمة زمان بالمعنى الذى نفهمه نحن على هذه الأرض .

هذا عن خلق الله للموجودات بمقدار ، أى تحديدها من ناحية الكم وفى الزمان .

أما عن ماهية كل موجود أو طبيعته الخاصة به ، فقد أشار القرآن إليها في قوله تعالى :

«قال ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» (سورة طه ، آية ٥٠) .
وفي قوله تعالى «لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم» (سورة التين ، آية ٤) .

ويتحدث ابن حزم عن أن الله قد جعل لكل موجود طبيعة معينة قائلا :
«وكل هذه الطبائع (التي للموجودات) والعادات مخلوقة . خلقها الله عز وجل . فترتب الطبيعة على أنها لا تستحيل أبدا ولا يمكن تبديلها عند كل ذى عقل ، كطبيعة الإنسان بأن يكون ممكنا له التصرف فى العلوم والصناعات أن لم تعترضه آفة ، وطبيعة الحميز والبغال بأنه غير ممكن منها ذلك ، وكطبيعة البر «أى القمح» أن لا ينبت شعيرا ولا جوزا ، وهكذا كل ما فى العالم» (٤٣) .

وهكذا يمكن القول بحسب الإسلام أن الله قد خلق كل مخلوق وفق ماهية سابقة له . وهذا مخالف لما يذهب اليه اصحاب الفلسفة الوجودية فى العصر الحاضر من القول بأن الوجود سابق على الماهية .

وينبه القرآن الكريم بعد هذا كله الى أن الكون كله يسوده نظام محكم لا تفاوت فيه ولا نقص . يقول تعالى : «الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير» (٤٤) .
والحكمة تقتضى أن الموجودات فى الكون إنما توجد وفق قوانين أو على حد تعبير القرآن لسنن لا تتبدل .

وليس أدل على انتظام أمر الكون من أنه خاضع لقوانين ثابتة ، يقول تعالى : «أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها

---

(٤٣) الفصل ، ج ٥ ، ص ١٦ .

(٤٤) سورة الملك ، آية ٣ - ٤ . والفطور هى الشقوق ، والمتصور

أنك لا ترى اختلافا .

• من فروج» (٤٥) .

ولابد لنا من الوقوف عند هذه النقطة لفصل الكلام فيها ، ليتبين
التقارء أن القرآن حين يوجه العقول الى اكتشاف سنن الكائنات
انما يدعو دموع صريحة الى العلم بالمعنى الذى يفهم منه فى عصرنا .

فالتقارء يذكر فى آيات كثيرة ان الله قد خلق المخلوقات على
اختلافها بالحق ، وهذا يعنى انها لم تخلق باطلا او عبثا او على أى نحو اتفق
يقول تعالى :

«اولم يتفكروا فى انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق
وأجل مسمى» (سورة الروم ، آية ٨) .

«وما خلقنا السماوات الأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناها إلا
بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون» (سورة الدخان ، آية ٣٨ — ٣٩) .

«خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه
المصير» (سورة التغابن ، آية ٣) .

ومعنى كلمة «الحق» الواردة فى مثل هذه الآيات ، ما يوجد بمقتضى
الحكمة ، كما يذكر الراغب الأصفهاني فى «مفردات غريب القرآن»
(٤٦) ولذلك توصف أفعال الله كلها بأنها حق ، أى انها تصدر عن الله
بمقتضى علمه وحكمته .

معينة (٤٧) ، والإلا لم تكن حكمة ، وهذه القوانين ليست شيئا أكثر من ربط
الأسباب بمسبباتها ، وإلى هذا يشير ابن رشد ، فى عبارات تدل على

---

(٤٥) سورة ق ، آية ٦ . والمقصود بقوله تعالى : «هالها من فروج»
فليس فيها عيوب أو نقائص .

(٤٦) مفردات غريب القرآن ، مادة : «حق» .

(٤٧) يطلق على الموجودات فى القرآن أحيانا وصف الكلمات ، وهى
لا تتبدل من حيث قوانينها ، يقول ابن حزم : «لا تبدل لكلماته» ، فصح أنه
لا تبدل لما ربه الله مما أجرى عليه خلقة» ، الفصل ، ج ١ ، ص ٨٥ .
جوانظر سورة الأنعام ، آية ١١٥ ، وسورة الكهف ، آية ٢٧ .

علمية تفكيره ، قائلا : «الحكمة ليست شيئا أكثر من معرفة اسباب
الشيء ، واذا لم تكن للشيء اسباب ضرورية تقتضى وجوده على الصفة التى
هو بها ذلك النوع موجود ، فليس ههنا معرفة يختص بها الحكيم الخالق
دون غيره ، كما انه لو لم تكن ههنا اسباب ضرورية فى وجود الامور
المصنوعة لم تكن هنالك صناعة أصلا ولا حكمة تنسب الى الصانع دون
من ليس بصانع .

«واى حكمة كانت تكون فى الانسان لو كانت جميع انفعاله واعماله
يمكن أن تأتى بأى عضو اتفق ، او بغير عضو ، حتى يكون الابصار مثلا
يتأتى بالاذن كمايتأتى بالعين ، والشم بالعين كما يتأتى بالأنف» .

«وهذا كله ابطال للحكمة ، وابطال للمعنى الذى سمي به (الله)
نفسه حكيما . تعالى وتقدس اسماءه عن ذلك» (٤٨) .

وعلى ذلك فان «بناء المسببات على الاسباب هو الذى يدل على انها
(اى الموجودات) صدرت من علم وحكمه» (٤٩) .

وبشيء يسير من التأمل يدرك الانسان انه لابد ان تكون هناك قوانين
معينة للظواهر الكونية ، هى مظهر حكمة الخالق تعالى .

فالذى ينظر الى السماء يرى النجوم والكواكب معلقة فى الفضاء
دون أن تستند الى شيء ، يقول تعالى ، «الله الذى رفع السماوات بغير
عمد ترونها» (سورة الرعد ، آية ٢) ، ومثل هذا التنبيه القرائى من شأنه
أن يدفع الانسان الى التساؤل عن علة وجود الاجرام فى السماء على هذا
النحو ، ثم اذا بالانسان يهتدى الى قوانين الجاذبية والحركة والنسبية
وما الى ذلك ، فيعرف الاسباب الحقيقية لتلك الظاهرة .

وكذلك التأمل فى ظاهرة تعاقب الليل والنهار يقسمال عن السر فى

---

(٤٨) الكشف عن مفاهج الادلة ، القاهرة ١٣٢٨ هـ ، ص ٤١ .

(٤٩) نفس المرجع ، ص ٨٨ .

تعاقبهما ، فيجيبه القرآن بما يفيد كروية الأرض ودورانها المستقر ، فيقول تعالى : «يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» (سورة الزمر ، آية ٥) .

وليس هذا فهما معاصرا لهذه الآية ، وإنما هو فهم قسيعم توصل اليه علماء المسلمين قديما بفضل القرآن ، وفي ذلك يقول ابن حزم : «ان أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضى الله عنهم لم ينكروا تكوير الأرض ، ولا يحفظ لاحد منهم فى دفعه كلمة ، بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها . قال الله عز وجل : «يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» . وهذا أوضح بيان فى تكوير بعضها على بعض ، مأخوذ من كور العمامة وهو ادارتها» (٥٠) .

ومن الظواهر الطبيعية التى يجعل القرآن الكريم الإشارة الى أسبابها بما لا يختلف عما هو معروف من العلم الحديث ، السحاب والمطر والبرق يقول تعالى :

«الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عبادة إذا هم يستبشرون» (٥١) .

«الم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه ممن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار» (سورة النور ، آية ٤٣) .

ان القرآن بمثل هاتين الآيتين يدفعنا الى عملية التفكير المتمثلة فى ربط الظواهر الطبيعية بمثلها الحقيقية لا الوهمية ، فالسحاب والمطر والبرق ترتبط فى حدوثها بعوامل معينة كحرارة الشمس ومياه البحر وبخار الماء المتصاعد بفعل الحرارة والرياح واحتكاك السحب حين تتجمع .

(٥٠) الفصل ، ج ٢ ، ص ٩٧ .

(٥١) سورة الروم ، آية ٤٨ والودق هو المطر .

هذه أمثلة قليلة مما يزخر به القرآن من آيات تحث عقل الفكر على اكتشاف قوانين الطبيعة التي هي مظهر نظام الكون ، كما أنها في نفس الوقت دلالات على أن هذا الكون لم يخلق باطلا أو عبثا ، وأن له غاية .

وصدق الله تعالى إذ يقول : «لوما خلقنا السماوات والأرض باطلا خلقنا الذين كفروا خويل للذين كفروا من النار» (سورة ص ، آية ٢٧) . وانظر الى العلم بالكون وقوانينه حينما ينتهى الى الايمان بالله في صورة رائعة يقدمها لنا سيبل هاملن إذ يقول .

«فإذا رفعنا أعيننا نحو السماء فلا بد أن نستولي علينا العجب أكثر ، من كثرة ما نشاهده فيها من النجوم والكواكب السابحة فيها ، والتي تتبع نظاما دقيقا لا تحيد عنه قيد أنملة ، مهما مرت بها الليالي ، وتعاقبت عليها الفصول والاعوام والقرون . أنها تدور في أفلاكها بنظام يمكننا من التنبؤ بما يحدث من الكسوف والخسوف قبل وقوعه بقرون عديدة .

«ثم لا يظن أحد بعد ذلك أن هذه الكواكب والنجوم قد لا تكون أكثر من تجمعات عشوائية من المادة تتخبط على غير هدى في الفضاء» وإذا لم يكن لها نظام ثابت ، ولم تكن تتبع قوانين معينة ، فهل كان من الممكن أن يثق الإنسان بها ، ويهتدى بهديها في خضم البحار السبعة ، وفي الطرق الجوية التي تتبعها الطائرات (٥٢) .

«الحق أنه من قطرة الماء التي رايناها تحت المجهر الى تلك النجوم التي شاهناها خلال المنظار الكبير ، لا يسع الإنسان إلا أن يجد ذلك النظام الرائع وتلك الدقة البالغة والقوانين التي تعبر عن تماثل السلوك وتجانسه .

«ولولا ثقة الإنسان في أن هنالك قوانين يمكن كشفها وتحديدها لما

---

(٥٢) هذا هو معنى قوله تعالى : «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» : سورة النحل ، آية ١٦ .

اضاع الناس اعمارهم بحثا عنها فبدون هذا الاعتقاد وتلك الثقة فى نظام الكون يصير البحث عبثا ليس وراءه طائل .

«ولو انه كلما اجريت تجربة اعطت نتيجة مخالفة لسابقتها بسبب توقفها على المصادفة او عدم وجود قوانين مهيمنة ففى تقدم كان من الممكن ان يحققه الانسان؟» .

«لا بد ان يكون وراء كل ذلك النظام خالق اعلى . فليس مما يقبله العقل ان يكون هناك نظام او قوانين دون ان يكون وراءها عقل اعلى ومنظم مبسود .

«وكلما وصل الانسان الى قانون جديد فان هذا القانون ينادى قائلا : ان الله هو خالقى وليس الانسان الا مكتشفا!» (٥٢) .
خلاصة القول فيما سبق ان معالم صورة الكون فى الاسلام تتحدد على النحو التالى : —

الكون كله حادث مخلوق ، وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية والله تعالى هو الذى خلقه بما فيه من عوالم متعددة ومخلوقات نعلم بعضها ولا نعلم عن البعض الاخر شيئا ، وان الكون لعظم اتساعه غير محصور فى مداركنا ، ولذلك لا يمكن القطع بانه يتناهى او لا يتناهى . وكذلك فان الله لم يخلق عوالم الكون دفعة واحدة وانما خلقها على سبيل التدرج او التطور ، وان الموجودات جميعا فى الكون من اصل واحد . والله هو المسك للكون او الحافظ عليه وجوده ، ولولا ذلك لتلاشى ، وان خلقه للموجودات مستمر . وحين خلق الله مخلوقاته فانه خلقها بقدر ، اى بتقدير كمى وزمانى وفق ماهيات سابقة . والكون كله يسوده نظام دقيق محكم اذ ان جميع الموجودات فيه خاضعة لقوانين مطردة ثابتة لا تتبدل ، وهذا هو معنى ايجادها بالحق ، اى بمقتضى حكمه معينة .

---

(٥٢) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٤٤ .

علاقة الإنسان بالكون

واذ قد تبينت صورة الكون على هذا النحو تنتقل الى البحث عن الانسان من حيث علاقته بالكون : كيف وجد فيه ، وما هي طبيعته المميزة له ، وما هي رسالته في هذه الحياة التي يحياها على الارض ، وما معنى تسخير الكون له ، او ملاعته لوجوده ، وهل لحياته غاية أبعد من تلك التي تتحقق على الارض ؟ كل أولئك تساؤلات نحاول أن نجيب عليها فيما يلي :

الانسان بحسب ما ورد في القرآن الكريم هو محور هذا الكون ، وعلى قمة مخلوقاته وموضع التكريم والعناية الالهية فيه ، خلقه الله في احسن تقويم وجعله في أكمل صورة . يقول تعالى : «لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم» (سورة التين ، آية ٤) ، ويقول تعالى : «وصوركم فاحسن صوركم» (سورة فاطر ، آية ٦٤) .

اما كيف تم خلق الانسان ، فهذا مما لا نستطيع الوقوف على حقيقته ، صحيح ان في القرآن الكريم ما يشير الى قصة خلق آدم ، وكيف علمه الله الاسماء كلها ، وأمر الملائكة بالسجود له فجسدوا الا ابليس ، وكيف اخطأ هو وزوجه فأمرهما الله بالهبوط الى الارض ، (سورة البقرة ، آية ٣٠) وما بعدها ، ولكن هذه كلها اشارات الى امور غيبية لا نعرف كنهها وهي ايضا مما يحتمل تاويلات شتى .

وقد اساب ابن حزم حيث يقول : «فلسنا نعلم ولا أحد من الناس كيفية ذلك (اي بدء الخلق) ، وهذا نص قوله تعالى : «ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق أنفسهم» (سورة الكهف ، آية ٥١) . . اما ما كان بعد ابتداء الخلق فمعروف الكيفيات ، قال تعالى : «وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته» (سورة الانعام ، آية ١١٥) ، فصح انه لا تبديل لما رتبته الله مما أجرى عليه خلائقه» (٥٤) .

ولا يعيب الإنسان الفكر أبداً أن يقر بعجز عقله الآن عن إدراك حقيقة ما ، فما أكثر ما لا نعرفه بيقين ، وإنما الذى يعيبه حقاً هو أن يسارع فنيكها لجرد الإنكار ، أو يخوض فى الكلام عنها متولوا بما لا يعرف .

وأذا كان العلماء محدثون الآن بدء ظهور الإنسان على هذه الأرض بنا يقرب من مليون سنة ، استناداً إلى أقدم الحفريات ، فهذا يدل على أن الإنسان قد جاء خاتمة لسلسلة من المخلوقات أدنى منه سبقتة على هذه الأرض ، بل أن الإنسان نفسه تطور على هذه الأرض ماراً بمراحل متتالية حتى إلى ما بلغ إليه من كمال ، يقول تعالى :

«هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً»
(سورة الإنسان ، آية ١) .

«ما لكم لا ترجون لله وقاراً ، وقد خلقكم أطواراً . ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً ، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً والله أثبتكم من الأرض نباتاً . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً» (سورة نوح ، آية ١٢ - ١٨) .

ولكن التطور الذى تشير إليه مثل هذه الآيات فى القرآن اشارات مجملة أنها تتعلق بالإنسان من حيث هو كائن مادي ، لا من حيث هو كائن روى ، فالإنسان بالاعتبار الأول نشأ على هذه الأرض وتطور ، أما بالاعتبار الثانى فقد كان له وجود روى سابق فى عالم آخر - وهو ما تشير إليه قصة خلق آدم فى القرآن - وأن كنا لا ندرى كيفيات هذا الوجود .

يقول تعالى : «ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلاً» (سورة الاسراء ، آية ٨٥) .

أما القول بأن الإنسان مادة فقط ، فهو قول ينقصه ما يعرفه الإنسان بفطرته ، فهو كائن يعى ذاته ، والمادة لا تعى ذاتها .

وأكثر من ذلك هو الكائن الوحيد من بين سائر الكائنات الأخرى
الحية القادرة على استخلاص أشد أنواع المعرفة تجرئنا. بعمليات
ذهنية في غاية من التعقيد ، ولا حدود لابتلاقاته في هذا السبيل .

والإنسان حين يعجب إلى تأمل ذاته ، أو ما يسميه علماء النفس
بالاستبطان (Introspection) لا يدرك مادة ، وإنما يدرك فكرة .

وبتعبير أكثر دقة يدرك حالات متتابعة من التفكير ، هي ما يطلق على
مجموعة الذات المفكرة ، أو بتعبير علماء النفس الانا (Ego) ، على اعتبار
أن وحدة الظواهر النفسية تستلزم أصلا أن تصدر عنه .

إن استمرار حياة الإنسان الوجدانية في تيار واحد لا انقسام فيه
ولا انفصام ، أو بعبارة أخرى شعوره من أول عمره إلى آخره بحركة
فكره المتصلة في الزمان ، يثبت له أن ذاته المفكرة متميزة عن البدن تماما ،
فإن كانت هي علة تحريكه وحركته .

ولما كان الإنسان يدرك هذا كله من نفسه مباشرة ، فإنه غير محتاج
بقي إثبات صدقه إلى دليل من خارج ، فالحدس دائما أقوى من البرهان .

والإنسان يدرك من نفسه أيضا بطريق مباشر أنه حين يسلك فائها
يسلك بمقتضى حوافز معينة وليس عشوائيا ، ولا نستطيع أن نصف كل
هذه الدوافع بأنها مادية . ولهذا فإن مظاهر سلوك الإنسان من أشد
الأمور تعقيدا إذ لا يمكن تفسيرها آليا . ولم ينجح علماء النفس بعد في
اخضاع جميع الظواهر النفسية في الإنسان إلى القياس الكمي . وعلى
سبيل المثال فإن مجال الوظائف الانستغائية لا يزال إلى الآن من أغفص
المحالات في علم النفس .

كل هذا يدلنا على الفارق بين الإنسان وبين غيره من الكائنات الحية
وغير الحية ، وهو الفارق الذي يكمن في أن الإنسان حين يصدر في سلوكه
بغائها بمصبرين ارادة وإعية وفكر استدلالي ، والفكر غير خاضع لقوانين
المادة ، وهي لا تفسر لنا شيئا من تصوراته المجردة وعملياته المعقدة .

ونحن اذا قلنا ان الانسان كائن ذو طبيعتين ، احدهما تتعلق بعالم
الكان والزمان ، والاخرى تتعلق بعالم آخر غير مادي ، فان قولنا هذا
ليس يعبر عن فكرة ميتافيزيقية بعيدة عن واقع الانسان كما يحسه هو
نفسه مباشرة . فالانسان هو الكائن الوحيد الذى ينزع بشعوره وب عقله
نزوما غريبا الى ما وراء المحسوس ، وهو نزوع يكاد ان يكون فطريا
فيه وملازما لطبيعته ، فكيف يمكن اغفال دلالات ذلك ؟

ونعود الان الى ما كنا بصدده ، فنقول ، ان الانسان نشأ وتطور على
هذه الارض ، ولكن بعد وجود سباق لا ندرى كتهمة فى عالم آخر غير هذا
العالم المحسوس .

ومن الايات القرآنية التى لها دلالة على ما فكرنا قول الله تعالى :
«واذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على
انفسهم السبت ببركم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن
هذا غافلين» (سورة الاعراف ، آية ١٧٢) .

ويذكر مخر الدين الرازى عند تفسيره لهذه الآية ان صوفية الاسلام
ياخذون فى تفسيرها برأى مؤداه ان الارواح البشرية موجودة قبل الابدان ،
وان الاقرار بوجود الاله من لوازم فواتها وحقائقها (٥٥) .

والواقع ان صوفية الاسلام لم يكونوا هم وحدهم الذين فهموا تلك
الآية الكريمة على هذا النحو ، ولكن يشاركونهم فى هذا الفهم ابن حزم على
الرغم من انه من ائمة الظاهرية ، فهو يقول :

«ان الله تعالى قد نص كما فكرنا انه اخذ من بنى آدم من ظهورهم
ذرياتهم ، وهذا نص جلى على انه عز وجل خلق انفسنا كلها من عهد آدم
عليه السلام ، لان الاجساد حينئذ بلا شك كانت ترابا وماء . وايضا فان

---

(٥٥) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير ، القاهرة ١٣٢٤ هـ ،
ج ٥ ، ص ٤١٢ وما بعدها .

المخاطب انما هو النفس لا الجسد . فاصح يقينا أن نفوس كل من يكون من
 بنى آدم الى يوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين خالق آدم بلا شك .
 ولم يقل الله عز وجل انه افتانا بعد ذلك . ونص تعالى على انه خالق الارض
 والماء حينئذ بقوله تعالى : «وجعلنا من الماء كل شيء حي» «سورة الانبياء
 آية ٣٠» ، وقوله تعالى : «خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم
 استوى على العرش» «سورة الاعراف ، آية ٥٤» . ولا يخبر عز وجل
 انه خلقنا من طين ، والطين هو التراب والماء ، وانما خلق تعالى من تلكه
 جسمانا ، فصح أن نعصر انفسنا مخلوق منسذ اول خلقه تعالى
 السماوات ، وان ارواحنا ، وهى انفسنا ، مخلوقة منذ اخذ الله تعالى عليها
 السوء» (٥٦) .

وفى رايانا انه لا يزال وراء النصوص الدينية المتعلقة بخلق الانسان
 من الاسرار ما لا نعلم

كما ان علم الانسان بنفسه وبإمكاناته الهائلة لا يزال محدودا الى
 الآن ، وربما استطاع الانسان أن يعرف عن الكون المادى أكثر مما استطاع
 أن يعرفه عن أسرار نفسه .

مهما يكن من شيء ، فان الله تعالى خلق الانسان ، وشاء أن تكون
 هذه الارض مستقرا له الى وقت معلوم ، وفى ذلك يقول تعالى : «ولكم
 فى الارض مستقر ومتاع الى حين» «سورة البقرة ، آية ٣٦» .

والانسان فى هذه الدنيا صاحب رسالة فقد استخلفه الله على الارض
 ليعمرها ويستخرج خيراتها لا ليزهد فيها وينصرف عنها ، وهذا هو معنى
 الاستخلاف فى قوله تعالى : «انى جاعل فى الارض خليفة» «سورة
 الانعام ، آية ١٦٥» .

على أن هذا الاستخلاف لا يخلو من الامتحان ، فقد أراد الله لهذا الإنسان أن تعاني نفسه من الصراع بين نوازع الخير والشر فيها هو مستخلف فيه ، وهو صراع تكتمل من خلاله شخصيته ، وترتقى من التناحيين الروحية والمادية ، فيتهيأ بهذا للحياة أخرى غير هذه الحياة ، والقانون الذي يحكم هذا كله هو : الجزاء على قدر العمل ، يقول تعالى :

«وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لسلوكم فيما آتاكم» «سورة الأنعام ، آية ١٦٥» .

«هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتنا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا» «سورة فاطر ، آية ٣٩» .

«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا» «سورة الكهف ، آية ٧» .

«ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» «سورة يس ، آية ٥٤» .
«يومئذ يصدر الناس لشتاتهم ليروا أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» «سورة الزلزلة ، آية ٦ - ٨» .

وكان من مظاهر رحمة الله أن جعل في الإنسان عقلا ليستطيع به ادراك أسرار الكون ومعرفة خالقه ، وترتيب أمور معاشته في هذه الدنيا على أفضل وجه . وهذا العقل هو الأمانة التي يذكر القرآن أن الإنسان رقد حملها . «انظر : سورة الأحزاب ، آية ٧٢» . وبواسطة العقل أيضا يستطيع الإنسان أن يميز بين الخير والشر ، والتقوى والفجور ، كما يفهم من قوله تعالى : «وأنفس وما سواها .. فآلهما فجورهما وتقواهما» «سورة الشمس ، آية ٧ - ٨» .

ومن مظاهر رحمة الله بالإنسان أيضا إرسال الرسل بالبينات ، لعلهم تخلى بأن شهوات الإنسان وأهواءه قد تنحرف بعقله إلى مسالك الشر

وكان إن تتابعنا الرسالات منسابة المجتمعات الإنسانية في تطورها
الضاعد آخذة بيد البشرية الى اسباب ارتقاءها الروحي والمادي حتى كانت
الرسالة المحمدية فختمت بها الرسالات ، وتحققت بها الرحمة كاملة ،
يقول تعالى : «وما أرسلناك الا رحمة للعالمين» . سورة الانبياء ، آية
١٠٧ .

جاء الاسلام لنوع الانسان بالتوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة ،
وتم بلاغ السماء للناس جميعا ، وتكلفت أهمية الانسان على هذه الارض
وكرامته وعزته ، وتحددت صلته بربه ، وبأشباهه من الناس ، على أسس
واضحة ، وتركت للناس مصالحهم المرسله يصلحونها كلما جدت وقائع
جديدة في حياتهم وانتهت مرحلة الاعتماد على الخوارق في اثبات
الرسالات بوصول البشرية الى مرحلة الاعتماد على العقل في معرفة
الكون وخالقه .

لهذا كان العقل دعامة أساسية من دعائم الاسلام ، واستخدم
العلم من اقوى الوسائل الى تحقيق رسالة الانسان على هذه الارض ، وهي
ان يعمرها ويستغل خيراتها الى ابعد الحدود .

ونظرة الى تاريخ حضارة الانسان منذ وجد على هذه الارض الى
الآن كفيلة ببيان الحكمة الالهية من وجود الانسان ، فالتطور الهائل في
امكانياته يدلنا على ان الله قد اوجد فيه من الاستعدادات ما لم يوجد في
مخلوق آخر ، ولا زال مستقبل الانسان يحمل من الامكانيات في تسخير
الطبيعة ما لا نعلم وما قد لا نتصور ، ومن ذا الذي كان فيما مضى يتصور
وصول الانسان الى القمر ؟!

ان الانسان في الحقيقة هو قمة الموجودات في هذا العالم ، وهو
بمثابة مرآة يتجلى فيها الكون كله ، وهو الكائن الوحيد على هذه الارض
القيادر على تعقل ما حوله واعطائه معنى وهندفا ، وما اعبق المعنى في
قوله تعالى : «وفى انفسكم افلا تبصرون» «سورة الذاريات ، آية ٢١» .

فليس غريبا أن يكرم الله الإنسان لما فيه من هذه المصاني كلها ؟
وصدق الله إذ يقول : « ولقد كرمنا بني آدم » «سورة الإسراء» آية
٧٠ .

وليس غريبا كذلك أن يكون الإنسان مرضيخا النفاية الإلهية ليتمكن من
استمداد الوجود على هذه الأرض ، وإدقق رسالته .

والحقيقة أن من أقوى الدلائل على أن الإنسان محور هذا الكون هو
تلك الملائكة التي يشركها بيسير تأبل بيته وبين المالم الذي يعيش فيه :
فالفلاف الجوى المحيط بالأرض يحويها من الشهب والنيازك ،
والهواء المحيط بالإنسان ، لائم لتنفسه وظائف حياته ، ولا كذلك الطبقات
العليا من الجو (٥٧) . ووجود الجبال يحفظ توازن الأرض ، وتعاقب الليل والنهار
فيه ملائمة لنوم الإنسان ويغفلته ، ونزول المطر من السماء هو بمقدار
ما ينبت به النبات وينتفع به الإنسان والحيوان ، وعدم اختلاط مياه البحار
بمياه الأنهار العذبة هو من أجل بقاء النبات والحيوان والإنسان ، ووجود
الاشجار فيه من الفوائد للإنسان ما لا يحصى ، وكذلك المصادر في باطن
الأرض . وهكذا فإن كل ما نشاعده من هذا العالم المرئي انما يوحي إلينا
بأنه حياة ملائم الإنسان من كل الوجوه ، يقول تعالى :

« أنتم أشد خلقا أم السماء بناها . رفع سمكها فسواها . وانغطش
ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها
ومرعها . والجبال أرساها . متاعا لكم ولأنعامكم » «سورة النازعات»
آية ٢٧ — ٣٣ .

---

(٥٧) أشار القرآن الى عدم ملائمة الطبقات العليا لتنفس الإنسان
في قوله تعالى :

«ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنها يصعد في
السماء» «سورة الأنعام» آية ١٢٥ ، وهو أمر لم يكشفه العلم إلا
حديثا .

«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج . والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد وأحيينا بلدة ميتا كذلك الخروج» «سورة ق ، آية ٦ — ١١» .

«ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبينا فوقكم سبعا شدادا . وجعلنا سراجا وهاجا . وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا . وجنات ألفافا» «سورة النبا ، آية ٧ — ١٦» .

«وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يفتى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» «سورة الرعد ، آية ٣ — ٤» .

«وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا» «سورة الفرقان ، آية ٥٣» .

«وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون أننشأنا لكم به جنات من نخل وأعناب لكم فيها موالكة كثيرة ومنها تاكلون» «سورة المؤمنون ، آية ١٨ — ١٩» .

«أفرايتم الماء الذى تشربون . أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . ولو شاء جعلناه آجاجا فلولا تشكرون . أفرايتم النار التى تورون . أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون . نحن جعلناها تنفكة ومتاعا للمتقين . فسبح باسم ربك العظيم» «سورة الواقعة ، آية ٦٨ — ٧٤» .

ان هذه الموافقة بين العالم والانسان ، والتي تشير اليها هذه الآيات القرآنية ، وكثير غيرها في القرآن الكريم ، تظهرنا أيضا على ان العالم لم ينشأ اتفاقا كما يقول الماديون . وقد عبر ابن رشد عن هذا المعنى الاخير قائلا :

«كما ان الانسان اذا نظر الى شيء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما ، وقدر ما ، ووضع ما ، موافق في جميع ذلك للمنفعة الموجودة في ذلك الشيء المحسوس ، والغاية المطلوبة منه ، حتى يعتق أنه لو وجد بغير ذلك الشكل ، أو بغير ذلك الوضع ، أو بغير ذلك القدر ، لم توجد فيه تلك المنفعة ، وأنه ليس يمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الأشياء لوجود تلك المنفعة بالاتفاق كذلك الامر في العالم كله ، فانه اذا نظر الانسان الى ما فيه من الشمس والقمر وسائر الكواكب التي هي سبب الازمنة الاربعة وسبب الليل والنهار ، وسبب الامطار والمياه والرياح ، وسبب عمارة اجزاء الارض ، ووجود الناس وسائر الكائنات من الحيوانات والنبات ، وكون الارض موافقة لسكنى الناس فيها ، وسائر الحيوانات البرية ، وكذلك الماء موافقا للحيوانات المائية ، والهواء للحيوانات الطائرة ، وأنه لو اختلف شيء من هذه الخلقة والبنية لاختل وجود المخلوقات التي ههنا » علم على القطع أنه ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة التي في جميع اجزاء العالم للانسان والحيوان والنبات بالاتفاق ، بل ذلك عن قصد قصده ، ومريد اراده ، وهو الله عز وجل ، وعلم على القطع ان العالم مصنوع» (٥٨)

ان نظرية ابن رشد الى ما في الكون من نظام يدل على الغائية على هذا النحو يدلك على علمية تفكيره . ولو عاش ابن رشد في عصرنا لعلم من اسرار الموجودات في الكون ، ومن موافقتها لوجود الانسان ما لم يكن ليخطر له على بال ، ولتقوى دليله في العناية باكثر مما هو عليه .

---

(٥٨) الكشف عن مناهج الادلة ، ص ٨١ - ٨٢ .

ومن الظريف أن يعبر أخذ العلباء المعاصرين ، هو ذيل سوازتن .
دروير ، عن نفس دليل ابن رشد الذي هو بك ، ولكن بلغة عصرنا ،
فيقول :

«كيف تفسر ذلك النظام والابداع الذي ينسود هذا الكون ؟ هناك
حلان ، فاما أن يكون هذا النظام قد حدث بمحض المصادفة ، وهو ما لا
يتفق مع المنطق أو الخبرة وما لا يتفق في نفس الوقت مع قوانين الديناميكا
الحرارية التي يأخذ بها الحديثون من رجال العلوم

»واما أن يكون هذا النظام قد وضع بعد تفكير وتبوير ، وهو الرأي
الذي يقبله العقل والمنطق

«وهكذا ترى العلاقة بين النيات والقرية تشير الى حكمة الخالق.
وتدل على تدبيره

«وانا واثق أن الاخذ بهذا الرأي سوف يثير انتقاد المعارضين لهذا
الاتجاه ممن لا يؤمنون بوجود الحكمة أو الغرض وراء ظواهر الطبيعة
وقوانينها . ومعظم هؤلاء ممن يأخذون بالتفسيرات الميكانيكية ، ويظنون
أن النظريات التي يصلون اليها في تفسير ظواهر الكون تمثل الحقيقة
بعينها .

«ولكن هنالك من المسئوقات ما يدعونا الى الاعتقاد أن ما وصلنا
اليه من التفسيرات والنظريات العلمية ليس الا تفسيرات مؤقتة ،
وليست لها صفة الاطلاق أو الثبات .

«فاذا سلمنا بهذا الرأي تضاعف خطر المعارض في فرضية الكون
أو وجود نهاية منه ، كما لا شك فيه أن هنالك حكمة وتصميما وراء كل
شيء ، سواء في السماء التي فوقنا أو الأرض التي من تحتنا .

«ان انكار وجود المصمم والمبدع الاعظم يشبه في تجاربه مع العقل
والمنطق ما يحدث عندما يبصر الانسان حقلا رائعا رائعا يموج بنيات القمح

الصفراء الجميلة ، ثم ينكر فى نفس الوقت وجود الفلاح الذى زرعه والذى يسكن فى البيت الذى يقوم بجوار الحقل!!» (٥٩) .

وهكذا تبدو الغشائية فى الكون وفى الانسان فى أجلى مظاهرها أمام العقل العلمى المنصف الذى عسرف حدوده وتخلى عن غروره بإمكانياته .

وما أجل عبارة اينشتين : «ان الشخص الذى يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة المعنى ليس تعيسا محسب ، ولكنه غير مؤهل للحياة» (٦٠) .

واذا كانت حياة الانسان على الارض قصيرة للغاية الا انها عظيمة الانجازات . فهل ينتهى كل هذا فجأة ويضيع كفاح الانسان كله على هذه الارض؟ وهل يستوى من بذل جهوده لخدمة الانسانية وتعمير الارض مع من افسد فيها؟ وهل يستوى العالم والجاهل والمحسن والمسيء؟

لو كان الامر كذلك ، اذن تكون حياة الانسان على الارض عبثا لا معنى له ، وضياعا لاحد له!

لقد علم الله حين خلق الانسان انه قد يحتجب بشهواته وأهوائه من رؤية الحقيقة فيقع فى وهم كرههم الدهرية حين قالوا : «ها هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر» (سورة الجاثية ، آية ٢٤) .

ومن هنا بين الله تعالى للانسان ان ثمة وراء حياته هذه حياة أخرى سيحاسب فيها على اعماله ، ان خيرا فخير وان شرا فشر ، لا يستوى فيها العالم والجاهل ، ولا المؤمن والفاسق ، ولا الطيب والخبيث .

---

(٥٩) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٥٤ .

(٦٠) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٥٤ .

«قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (سورة الزمر ، آية ٩) .

«لعمري كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستويون» (سورة السجدة ، آية ١٨) .

«قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» (سورة البائدة ، آية ١٠٠) .

وهذا هو العدل الذى يطمئن اليه قلب الانسان ويجعل لحياته معنى .

ان الايمان بحياة اخرى يدفع الانسان ايضا الى العمل الصالح النافع لان هذا هو الطريق المؤكد الى السعادة .

لقد كتب عالم النفس وليم جيمس مقالا عنوانه (٦١) : «هل للحياة قيمة» قال فيه ان الحياة تستحق ان نحياها اذا اعتقدنا بأن هذا العالم ليس الا جزءا من الوجود ، وأنه يوجد الى جوار عالمنا المحسوس قوى روحية خالدة ، وتوجد هذه القوى فى عالم غير مرئى .

ان اعتقادنا فى هذا العالم غير المنظور هو مصدر اعتقادنا بأن عالمنا المنظور خير للانسان . ومعنى الخيرية ملامة عالمنا لحياة خلقية ودينية ناجحة . ان الاعتقاد فى العالم غير المنظور يعطينا نجالا جديدا وقوى جديدة نستعين بها حين نفقد معركة هذه الحياة ونصاب بالعجز واليأس . اننا حينئذ نشعر بالامل والسعادة حينما نرتقى فى أحضان ذلك العالم الفسيح .

لقد عبّر وليم جيمس عن واقع الانسان حين جعل سعادته مرتبطة بإيمانه بوجود عالم غيبى ، وهى سعادة لا يمكن أن يعرفها حق المعرفة الا من عانى تجربة دينية حقيقية لا شكلية . ولا كذلك الانسان الملحد

---

(٦١) محمود زيدان : وليم جيمس ، دار المعارف بالقاهرة ، ص ١٥٦ .

فهو لا سبيل له الى تصور سعادة كهذه ، لانه اذا تفكر في مصيره يجد نفسه عاجزا بلواء الموت الذي يفسح نهائية اخيرة لوجوده ، والذي لا مفر له منه في نفس الوقت . وهذا يدفعه الى انواع من التحديات العنيفة التي يحاول ان يؤكد بها ذاته . ومن بين صور هذه التحديات السعى الى هدم ما تعارف عليه المجتمع من قيم انسانية ، واقبال لا حد له على ملذات الحياة دون مبالاة بالغير ، وبطرق مشروعة وغير مشروعة . وهذا يفسر لنا لماذا يقترون الاحاد بالانانية المفرطة والحقد والحسد والضعينة وما الى ذلك من شرور اخلاقية . وهذا امر طبيعي فما الذي يمكن ان يخلصه الملحد اذا كان يعتقد انه لا قيم تلزمه ، ولا بعث ولا حساب ، ولا ثواب ولا عقاب .

ومن اطراف ما نجده في الفكر الاسلامي ردا على الملحدن المنكرين للبعث ما يورده الامام الغزالي (١٦) من محاوراة بين الامام على رضى الله عنه واخذ الملحدن ، قائلا :

«قال على كرم الله وجهه لبعض الملحدن : ان كان ما قلناه (من انه لا بعث ولا حساب) حقا ، فقد تخلصت وتخلصنا .

«وان كان ما قلناه (من وجود البعث والحساب) حقا فقد تخلصنا وهلكنا» .

ويعقب الامام الغزالي على هذا قائلا : وما قال (الامام على) هذا عن شك منه في الآخرة ، ولكنه كلم الملحد على قدر عقله ! .
ويعبر الامام الغزالي عن هذه الفكرة ذاتها قائلا : «ليس في العقلاء الا من صدق باليوم الآخر واثبت ثوابا وعقابا . . فان صدق أولئك العقلاء في امر الآخرة ، وكذب هؤلاء فانه يبقى في عذاب أبدى . وان كذبوا هم وصدق هو فلن يفوته الا بعض شهواته الدنيا الفانية» (١٧) .

---

(١٦) انظر احياء علوم الدين ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ وما بعدها .
(١٧) هذه الفكرة هي عين تلك التي عبر عنها بعد الغزالي بقرون الفيلسوف الفرنسي باسكال وتعرف عنده بفكرة البرهان ، وذلك في كتابه «الخواطر» .

ومن ثم فإن ما هو أكثر ضمانا بالنسبة للإنسان أن يعتقد بالبعث إذا
نظرت إلى مضمونه نظرة عقلية واعية :

ولذلك يبين القرآن لنا أن حياة الإنسان مع انكار البعث تكون عبثاً
لا معنى له ، ولابد من وجود حياة أخرى وراء هذه الحياة اكمل وأبقى
يلقى فيها الإنسان الجزاء على ما قدم من أعمال ، فحياتنا هذه الدنيوية
ليست غاية في ذاتها ، وإنما هي وسيلة لغاية أبعد . يقول تعالى :

«أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم ألينا لا ترجعون» (سورة المؤمنون
آية ١١٥) .

«أحسب الإنسان أن يترك سدى» (سورة القيامة ، آية ٣٦) .

يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار»
(سورة غافر ، آية ٣٩) .

«وما هذه الحياة إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لأولئك
كانوا يعلمون» (سورة العنكبوت ، آية ٦٤) .

إن الإنسان إذا لم ير لحياته معنى أو غاية وقع حتماً في التشاؤم
الشيء ، وتجلى من كل القيم ، وتخلّى عن إنسانيته أو المعنى الذي كرمه
الله من أجله ، وأصبح لا يعقل شيئاً مما يحوله ، ولا يبدو له أي أمل من أمول
حياته . (١٤) .

---

(١٤) هذا ما تشير إليه مثلاً مسرحيات الكاتب المسرحي المعاصر الذي
حاز شهرة كبيرة في أوروبا صمويل بيكيت (١٩٠٦ -) وهو يركّز
في مسرحياته على أن حياة الإنسان لا معنى لها ولا تبدو معقولة . ومن هنا
عرف مسرحه بالمسرح الالامعقول . وهذا النوع من الكتاب يعكس لنا إلى
أي حد تعاني الحضارة الأوروبية من أزمة قيم شديدة قد تعجل
بانهيارها .

لقد نظرت بعض الفلسفات المعاصرة كوجودية سارتر الى الانسان على انه كائن حائر ، وانه وجود يحمل العدم في صميمه . بل ان وجود الانسان عند سارتر مرادف للقلق الى الحسد الذي يجعله يقول : «نحن قلق» (١٥) . (Nous sommes angoisse)

والانسان كما يقول سارتر محكوم عليه في كل لحظة ان يخترع الانسان ، فما الانسان الا ما يصنع نفسه ، وما يريد لنفسه ، وما يتصور نفسه بعد الوجود . انه هو وحده خالق قيمه ومعاييره ، يقول سارتر «ويترتب على ذلك ان حريتي هي الاساس الوحيد للقيم ، وليس ثمة شيء مطلقا يمكنه ان يلزمني باصطناع هذه القيمة او تلك» (١٦) .

ان الحرية عند سارتر ليست سوى ارادتنا واهوائنا (١٧) ، وحياتنا لا شيء غير العبث والضياع والانسان عاطفة لا فائدة منها . (١٨)

وعلى هذا النحو تتصور بعض الفلسفات المعاصرة حقيقة الانسان فتسلبه كل معنى يمكن ان يكرم من اجله .

وسيطل انسان العصر في هوة الضياع اذا لم يتجاوز القلق الى الايمان ، وستزداد مشكلاته حدة اذا ظل يمارس حرية كتلك التي يدعوا اليها سارتر ، وهي حرية من شأنها ان تؤدي به الى التردى في الهوة السحيقة التي يريد سارتر ان يؤول اليها كل وجود انساني ، وهي هوة العدم .

وحين يركز فلاسفة هذا العصر اهتمامهم على ما يسمونه «مأساة الانسان» فهم ينطلقون من الالحاد . والذي ينطلق من الالحاد كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» (سورة الانعام ، آية ١٢٠) . «ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» (سورة النور ، آية ٤٠) .

ان كثيرا من فلسفات العصر اذ تنتهي الى العدمية (Nihilism) لا تميل الا خواء فكريا كنيلا بالقضاء على كل ما هو عظيم من انجازات الانيسان .

65 L'Être et le néant, P. 81

66 Ibid, P. 78

67 Ibid P. 520

68 Ibid, P. 708

آداب الانسان في علاقته بالكون

وإذا كان ثمة في عصرنا هذا فلسفات عديمة لا ترى لحياة الإنسان معنى ، فإنه توجد فيه أيضا فلسفات أخرى تصطبغ في ظاهرها بصبغة العلم ولا ترى في الوجود إلا المادة ، وتذهب إلى أن العالم المادى الذى ندركه بحواسنا هو الحقيقة الوحيدة ، وأن المادة ليست من نتاج العقل بل أن العقل ما هو إلا اسمى نتاج للمادة .

ومثل هذه الفلسفات الأخيرة انما تولد في الإنسان غرورا لا حسد لله بنفسه وبالعلم وانجازاته . وما تراه الآن في عالمنا المعاصر من استخدام العلم والتكنولوجيا في إثارة الحروب والتدمير ، انما هو مظهر من مظاهر غرور الإنسان المعاصر بالقوة المادية وحدها وابتعاده عن القيم الإنسانية التى يمكن أن تحد من شرور تلك الحروب وويلاتها .

ولا يمكن لإنسان العصر أن يستقر نفسيا ويأخذ وجهته الصحيحة نحو انجاز رسالته على الأرض إلا إذا عرف حدوده مع خالق هذا الكون ومدبره ، ذلك أن الكون كله شأن من شأن الله تعالى : «ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع الأمور» (سورة آل عمران ، آية ١٠٩) . فهو تعالى خالق الكون بما فيه الإنسان ، وهو الذى ركب العقل فى الإنسان ليعمر به الأرض لا ليدمرها ، وليعرف به خالقه لا ليلحد . ويحاول أن تضع الإنسان فى إطار الكون كله وقوانينه الحتمية — لا فى إطار قدرته الخاصة المحدودة — ليرى أن ليس للإنسان قدرة على توجيه مجرى الحوادث الكونية وفق مشيئته ، لأن هذا من شأن خالق الأشياء جميعا ومدبرها وهو الله . وتأمل بعد ذلك عمق المعنى فيما ورد فى القرآن الكريم على لسان إبراهيم ردا على أحد المنكرين لوجود الله عن طريق تعريفه بعجزه فى نطاق ذلك الإطار الكونى الذى اشرنا إليه .

«الم تر الى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتساه الله الملك اذ قال إبراهيم ربي الذى يحيى ويميت قال انا احيى وأميت قال إبراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين» (سورة البقرة ، آية ٢٥٨) .

ومن الطبيعي اذا كان الانسان عاجزا بالنسبة لما يجري في الكون ان يكون عاجزا بالنسبة لخالق الكون ، يقول تعالى منها افراد الانسان : «وما أنتم بمعجزين في الارض ولا في السماء» (سورة العنكبوت : آية ٢٢) .

ولعل معنى هذه الآية لم يتضح تماما الا بعد نجاح الانسان في الهبوط على سطح القمر ، وربما تسأل الانسان قبل ذلك عن معنى قوله تعالى : «ولا في السماء» اذا ما شأن الانسان بالسماء؟ وكيف يكون في معجز لله فيها ، وهو كائن من شأنه ان يكون دائما على الارض؟

ومن اطرف ما وثقت عليه في تفسير هذه الآية عبارات للامام فخر الدين الرازي يوضح فيها ان الانسان ، لو استطاع ان يصل يوما ما الى السماء ، وهو جائز فانه لن يكون معجزا لله في هذه الحالة أيضا ، فلم يطرح من ذهنه امكانية وصول الانسان الى الفضاء الخارجي بما فيه من اجرام ، وقد كان ذلك في عصره ضربا من ضروب الخيال ، مع انه أصبح في عصرنا حقيقة واقعة . يقول الرازي ما نصه : «ما أنتم بمعجزين في الارض ولا في السماء» (يعنى بالهروب أو الثبات) أي لا تخرجون من قبضة قدرة الله ، فلا اعجاز لا بالهروب ولا بالثبات» . . . وقدم (تعالى) الارض على السماء لان هربهم الممكن في الارض ، ثم ان تعرضنا لهم قدرة غير ذلك ، فيكون لهم صعود في السماء» (١٩) .

ان تلك الآية ، وكثير غيرها في القرآن انما تنبه الانسان الى خلق التواضع ، فبهما تقدم العلم ، ومهما سيطر الانسان على بعض جوانب الطبيعة ، فلا ينبغي ان يفتر بما وصل اليه ، وانما عليه ان يتذكر دائما ان ثمة قوة اكبر من قوته وهي قوة الخالق . وان الكون اوسع من ان يحيط به عقله المحدود .

لقد سأل صحفي امريكي يدعى «فيريك» العالم المشهور اينشتين قبيل وفاته (٧٠) عن موضوع الايمان بالله فرد عليه اينشتين قائلا :

---

(١٩) انظر التفسير الكبير ، في تفسيره لآية ٢٢ من سورة العنكبوت :

(٧٠) اوردنا نص هذا الحوار وعلقنا عليه في مجموعة بحوث لنا نشرتها وزارة الاوقاف بالجمهورية العربية المتحدة بعنوان «محاضرات في علوم القرآن الكريم والعقيدة والاخلاق والتسوف والفلسفة» القاهرة ١٩٦٧ ، ص ٢٣ - ٢٤ . وانظر أيضا كتاب الدكتور محمد عبد الرحمن مرخبا عن اينشتين ، بيروت ١٩٦٢ ، ص ١٤١ وما بعدها .

أما أنا فليست ملحدًا ، ولا أدري ما إذا كان يصح في القول بأن
من أنصار مذهب وحدة الوجود ، فالمسألة أوسع نطاقًا من عقولنا المحدودة
(لاحظ دلالة اعتراف أينشتاين هنا بأن العقل البشري محدود مع أن عقليته
تعد أكبر عقلية علمية في القرن العشرين) .

فعماد نيرك ليقول له : ان الرجل الذي يكشف أن الزمان والمكان
منحنيان ، ويحبس الطاقة في معادلة واحدة جدير به ألا يهوله الوقوف في
وجه غير المحدود .

ويرد عليه أينشتاين قائلا : اسمح لي أن أجيب بأن أصرب مثلا .
أن العقل البشري مهما بلغ من عظم التدريب وسمو التفكير عاجز عن
الاحاطة بالكون . فنحن أشبه الأشياء بطفل دخل مكتبة كبيرة ارتفعت كتبها
حتى السقف فغطت جدرانها ، وهي مكتوبة بلغات كثيرة . فالطفل يعلم
أنه لابد أن يكون هناك شخص قد كتب تلك الكتب ، ولكنه لا يعرف من
كتبها ، ولا كيف كانت كتابته لها ، وهو لا يفهم اللغات التي قد كتبت
بها .

ثم إن الطفل يلاحظ أن هناك طريقة معينة في ترتيب الكتب ونظاما
خفيا لا يتذكره هو ، ولكنه يعلم بوجوده علما مبهما ، وهذا على ما أرى
هو موقف العقل الانساني من الله مهما بلغ ذلك العقل من السمو والعظمة
والثقافة العالية .

يوحنا الصحن الأمريكي ليسأله مرة أخرى :

ليس في وسع الحد ، حتى أصحاب العقول العظيمة ، أن يحل لنا
هكذا اللغز ؟

فكانت اجابة أينشتاين كما يلي :

نرى كونا بديع الترتيب خاضعا لنواميس معينة . ونحن نفهم تلك
الانواميس فهمًا يشوبه الأبهام ، وان عقولنا المحدودة لا تدرك القوة الخفية
التي تكمن على مجاميع النجوم ؟

من هذا الحوار ذى المغزى العميق يتبين لك أن أينشتين فى موقفه من مشكلة الكون وخالفه لم يخرج من الادب الذى رسمه لنا القرآن الكريم فالقرآن قد حثنا على النظر فى الكون وقوانينه لكى نعرف الله بآثاره وصفاته ولكن مع التواضع التام بازاء الخالق تعالى ، لان عقولنا محدودة ولن نستطيع ان ندرك كنهه تعالى . قال تعالى : «لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار» (سورة الانعام ، آية ١٠٣) .

ولعلك تدرك ههنا ايضا عمق المعنى فيما حكى عن الجيد احمد كبر ائمة التصوف فى الاسلام ، قال : «أشرف كلمة فى التوحيد قول أبى بكر (الصديق) : سبحان من لم يجعل للخلق طريقا الى معرفته الا العجز عن معرفته» (٧١) .

ان الانسان اذا استطاع ان يجمع بين العلم بالكون والتصوف من حيث هو قيم اخلاقية رقيقة ونزعة روحية مثالية تهدف دائما الى النفاذ الى الحقيقة ، فانه يصل الى ذروة الكمال .

والتصوف الحقيقى علاج للفرد والمجتمع ، فهو يجنب الفرد شرورا كثيرة على رأسها الغرور بنفسه وبعلمه وبإمكاناته ، وهو فى نفس الوقت يحدث فى المجتمعات التى تسودها فلسفات مادية نوعا من التوازن بين مطالب المادة ومطالب الروح .

لقد بدأت مجتمعاتنا ، فى زحمة الحياة المادية تفقد مقومات وجودها الروحى ، وأصبحت فى عصر سيادة القوة المادية وحدها تتشكك فى القيم الانسانية الرفيعة ، هل لها وجود ام انها وهم من الاوهام ! لقد أصبح الناس فى عصرنا — اللهم الا قلة واعيد — ينظرون الى كل شيء على ضوء المادة وقيسون كل شيء بمقياس الحس .

ويقيننا ان الناس لو انصرفوا قليلا عما شغلهم به الدنيا الى تدبر

ما فى الاسلام من المثل الروحية ، ولو آمنوا بأن وراء المادة والحس عالما آخر له روعته وجلاله ، وله قيمة ومعاييره لغيروا من حكمهم على الاشياء ولوجدوا الراحة النفسية بعد العناء ، ولأقبلوا على حياتهم فى تفاؤل وابتسام ، ولاندفعوا الى العمل المثر فى همة وثبات .

ان التصوف منهج كامل فى الحياة ، والصوفى المحقق هو الذى لا يرى تعارضا بين حياته التعبدية وحياة المجتمع الذى يعيش فيه ، بل هو الذى يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع وما فيها من مشقة وكفاح ، والتسوف بهذا المعنى «فلسفة ايجابية» تضى على حياة الانسان معنى ساميا .

لهذا لا ينبغى ان يظن بأن الصوفية قوم سلبيون يصرفون الناس عن الكون المادى وعلوه الى الاغراق فى العبادة والانعزالية عن المجتمع فلهذا تصور غير صحيح بالنسبة لصوفية الاسلام ، فالتصوف الاسلامى يعبر عن قيم الاسلام ، والاسلام دين جامع بين العمل الدنيوى والعمل الاخرى ، ولا يصرف الناس عن الاخذ بأسباب الدنيا وبخيراتها «قل من حرم زينة الله التى اخرج لعبادة والطيبات من الرزق» (سورة الاعراف ، آية ٣٢) .

ان نظرة صوفية الاسلام الى الكون والانسان ذات مغزى اخلاقى بعيد ، فهم يريدون ان يبينوا للناس ان الكون مجرد شأن من شئون الله ، ومصيره حتما الى الفناء ، فلا ينبغى على الانسان العاقل ان يتعلق نفسيا بالكون الى حد عبادته ، يقول تعالى :

«كل من عابها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» (سورة الرحمن ، آية ٢٦ - ٢٧) .

وكذلك لا ينبغى على الانسان ان يغتر بنفسه ويعلمه ، يقول تعالى :

«ولا تمش فى الارض مرجا انك لن تخرق الارض وإن تبلغ الجبال طولا» (سورة الاسراء ، آية ٣٧) .

«وما أوتيتم من العلم الا قليلا» (سورة الاسراء ، آية ٨٥) .

ولابد من تطهير القلب عن اخلاقياته الذميمة ، وعن التعلق بكل
الاغيار العدمية (جمع غير ، ويشير بها الصوفية الى كل ما سوى الله)
او الاكوان ، لتشرق في هذا القلب المعرفة الحقيقية بالله ، والى ذلك
المعنى يشير ابن عطاء الله السكندري بقوله : «كيف يشرق قلب صور
الاكوان منطبعة في مرآته؟!»

«لم كيف يرحل الى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع ان يدخل
حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو ان يفهم دقائق
الاسرار وهو لم يتب من هفواته؟!» (٧٢) .

لا بد اذن من ان يتفكر الانسان فيما يشاهده في الاكوان من دلالة
على وجود الله ، يقول ابن عطاء الله : «الفكرة سير القلب في ميادين
الاغيار» (٧٣) .

ويوضح لنا ابن عباد الرندي معنى هذه الحكمة قائلا :

«الفكرة التي ألزمها العبد وحض عليها هي سير القلب في ميادين
الاغيار فقط ، وهي مخلوقات الله ومصنوعاته .

«وما الفكرة في ذات الله فلا سبيل اليها ، يعتبر المتفكرون في
آياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته» .

«روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله (ص) ابصر
قوما ، فقال : مالكم؟ فقالوا : نتفكر في الخالق : قال ، تفكروا في خلقه ،
ولا تفكروا في الخالق فانكم لا تقدرون قدره» (٧٤) .

-
- (٧٢) شرح الرندي على الحكم ، ج ١ ، ص ٢٠ .
  - (٧٣) شرح الرندي على الحكم ، ج ٢ ، ص ٩٥ .
  - (٧٤) شرح الرندي على الحكم ، ج ٢ ، ص ٩٥ .

واذا كان الماديون فى عصرنا هذا وفى كل عصر لا يعتدون الا بالحس .
ولا يؤمنون الا بالعالم المادى ، فان الصوفية على العكس من ذلك يرون ان
العالم المادى ليس غاية فى ذاته وانما وراءه علة صانعة حكيمة مدبرة .
صحيح ان الله تعالى قد اباح للانسان ان يشغل بالبحث فى المكونات ،
او بالعلم المادى ، ولكنه امره فى نفس الوقت بعدم الوقوف عند حد
المكونات ، وانما عليه ان يتجاوزها الى ما وراءها من الاسرار ، وقد ضمن
ابن عطاء الله هذا المعنى فى قوله «اباح لك ان تنظر ما فى المكونات ،
وما اذن لك ان تتقف مع ذوات المكونات» (قل انظروا ماذا فى السماوات)
(سورة يونس ، آية ١٠١) . فتح باب الاهتمام ، ولم يقل انظروا السموات
لئلا يترك على وجود الاجرام» (٧٥) .

ان «اشبه شىء بوجود الكائنات اذا نظرت اليها بعين البصيرة
وجود الظلال ، والظل لا موجود باعتبار جميع مراتب الوجود ، ولا معدوم
باعتبار جميع مراتب العدم . واذا ثبتت ظلية الاثار «اي الكائنات» لم
تتسخ احدية المؤثر (الله) ، اذ الشىء انما يشفع بمثله ، ويضم الى
شكله» (٧٦) .

كل ما فى الكون اذن ناطق بوحدانية الله ، يقول ابن الفارض فى
«التائية الكبرى» .

والسنة الاكوان ان كنت واعينا
شهود بتوحيدي بحال فصيحة

وكيف يكون للكائنات وجود حقيقى مع الله و «الكائنات لا يثبت لها
رتبة الوجود المطلق ، لأن الوجود الحق هو الله وله لاحدية . انما للعوالم
الوجود من حيث ما اثبت لها ، فاعلم ان من الوجود له من غيره فالعدم
وصفه فى نفسه» (٧٧) .

-
- (٧٥) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ١٢٨ .
(٧٦) لطائف المنن ، القاهرة ١٣٣٢ هـ ، ص ١١٤ - ١١٥ .
(٧٧) لطائف المنن ، ص ١١٤ .

يضمي بعض الصوفية من أصحاب وحدة الوجود (Pantheism) كابين عربى الى حد وصف الكون بأنه محض خيال اذا نظرنا اليه فى ذاته ، أما اذا نظرنا اليه من حيث هو مظهر لتجلى الحق بأسمائه الالهية ، فإنه يصبح حقيقة ، والى هذا يشير بقوله :

انما الكون خيال
وهو حق فى الحقيقة
والذى يفهم هذا
حاز اسرار الطريقة (٧٨)

ان هذه الآراء ليست بعيدة عن روح العلم الحديث كما قد يظن لاول وهلة ، فان صورة الكون بعد نظرية اينشتين لم تعد تختلف كثيرا عن صورته لدى الصوفية ، ما دامت الموجودات فيه ذرات ، والذرات تتحلل الى اشعاعات ، وما نحسه من ثبات الموجودات وصلابتها انما هو امر راجع الى ادراكنا فقط وليس الى حقائقها .

ولولا العلة التى شاعت ان تأتلف خيوط احداث هذه الموجودات لبرز الى العالم فى صورتها المدركة لنا ، لما كان لهذه الموجودات وجود . ولذلك يقول ابن عطاء الله : «لولا ظهوره (أى الله) فى المكنات ما وقع عليها وجود ابصار ، لو ظهرت صفاته اضمحلت مكناته» (٧٩) .

وما أعمق المعنى أيضا فى قوله :

«الكون كله ظلمة ، وانما أناره ظهور الحق فيه ، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده ، فقد أهوزه وجود الانوار ، وحجبت عنه شعوس المعارف بسحب الآثار» (٨٠) .

---

(٧٨) ابن عربى : نصوص الحكم ، نشر وتحقيق وتعليق الدكتور أبو العلا عفيفى ، القاهرة ١٩٤٦ ، ص ١٥٩ .

(٧٩) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ١٢٧ .
(٨٠) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ٢١ .

وقد كشف ابن عباد الرندى عن الاغوار البعيدة لمعانى هذه الحكمة .
وما تتضمنه من الاشارات الى اختلاف مناهج الغارفين فى نظرتهم الى
الكون ومعرفتهم بخالقه ، اذ يقول :

«ثم اختلفت احوال الناس ههنا :

«فمنهم من لم يشاهد الا الاكوان ، وحجب بذلك عن رؤية المكون ،
هذا تائه فى الظلمات محجوب بسحب الآثار الكائنات (كلنى به يشير الى
الحسين من علماء عصرنا وفلاسفته) .

ومنهم من لم يحجب بالاكوان عن المكون ، ثم هم فى مشاهدتهم اياه
فرق :

«فمنهم من شاهد المكون قبل الاكوان ، وهؤلاء هم الذين يستدلون
بالمؤثر على الآثار (يشير هنا الى بعض الصوفية الذين يستدلون بالله على
الكائنات ، ومن غريب الاتفاق أن يكون هذا هو نفس اتجاه الفيلسوف
الفرنسى ديكارت فى سيره من اثبات وجود الله الى اثبات حقيقة العالم
الخارجى) .

«ومنهم من شاهده (اي المكون) بعد الاكوان ، وهؤلاء هم الذين
يستدلون بالآثار على المؤثر (يشير هنا الى المتكلمين والفلاسفة ومن نحوا
نحوهم فى اثبات وجود الله بواسطة الاستدلال العقلى اذ يصعدون من
الكائنات الى مكونها) .

«ومنهم من شاهده مع الاكوان . والمعنى ههنا اما معية اتصال ،
وهى شهوده فى الاكوان ، واما معية انفصال وهى شهوده عند الاكوان .

«وهذه الظروف (المذكورة فى حكمة ابن عطاء الله) ليست بزمانية
ولا مكانية ، لان الزمان والمكان من جملة الاكوان» (١) .

---

(١) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ٢١ .

ان نظرة بعض الصوفية الى الكون على هذا النحو تلتقي مع العلم .
فهم يريدون القول بان الكون ، في ابعاده الشاسعة التي لا يحيط بها عقل
الانسان ، لا ينبغي ان يكون خاضعا لتصوراتنا نحن عن الزمان والمكان
لانهم - على حد تعبير الرندى - من جملة الاكوان ، والاكوان
لا توصف بالوجود الحقيقي . فالزمان والمكان اذن امران نسبيان لا وجود
لهما في الحقيقة الا من حيث ما يدرك الانسان بهما ما حوله من العالم
المحسوس وموجوداته .

خلاصة القول ان الصوفية يعتبرون الوقوف مع الموجودات هذا
الكون مع الغيبة عن ادراك المكون معا لا يليق بالانسان ، لان كل ما في
هذا الكون ناطق بوجوده تعالى ، وليس ثمة حجاب بين الانسان والله ،
لان الله متجل في الموجودات على اختلافها و «كيف يحتجب الحق بشيء ،
والذى يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر؟» (٨٣)

الحجاب اذن فينا نحن ، في شهواتنا واهوائنا ، ولو تخلصنا منها
لبدت الحقيقة واضحة كشمس النهار . وبهذا ايضا تتحقق حريتنا الجديرة
بنا . وما أعمق المعنى فيما يقوله ابن عطاء الله :

«انت مع الاكوان مالم تشهد المكون ، فاذا شهدته كانت الاكوان
معك» (٨٢) .

هناك اذن «فرق ما بين كونك مع الاكوان ، وكون الاكوان معك .

«فان كونك مع الاكوان يقتضى تقييدك بها ، وحاجتك اليها ، فانت
بذلك عبد لها ، ثم هي خاضعة لمسلطك أحوج ما تكون اليها ، وهذه حالة
خسيسة يقتضيها عدم شهودك للمكون .

«لوكون الاكوان معك يقتضى ملكك لها ، واستغناءك عنها (هذا هو
المعنى الحقيقي للزهد فى الاسلام ، وهو ان تملك الشيء ولا تكون له عبدا
فى نفس الوقت) ، فانت حينئذ حر عنها ، وهى محتاجة اليك وخادمة
لك» (٨٤) .

-
- (٨٢) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ٥٠ .
(٨٣) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٧ .
(٨٤) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٨ .

وقد يتبادر الى الذهن ان الصوفية يهونون من شأن الانسان ومكانته في الكون ، كما يزهون به في الكون نفسه . وليس ثمة شيء ابعس من الحقيقة من هذا .

وكيف يزهو الصوفية الانسان في الكون ، والكون مظهر تجليات الله بصفاته المختلفة كالعلم والحكمة والقدرة والخلق والتدبير وما إليها؟

وكيف يهون الصوفية من شأن الانسان وهم يعلمون انه خليفة الله على هذه الارض؟

لا بد ان يكون وراء كلامهم عن الكون والانسان غايات بعيدة ، فهم يريدون للانسان في علاقته بالكون ان يكون خاضعاً لقيم اخلاقية معينة ، فلا يتعالى ولا يطغى ، ولا يفتر بعلمه ولا يعجب بإمكانياته ، انهم كذلك يريدون له ان يتحرر من عبودية الركون الى الصالحات المحسوس وملذاته لينطلق الى فضاء المعرفة بخالقه .

انهم كأطباء النفوس ، يعلمون الكثير عن نواحي الضعف الخلقى في الانسان ، فيريدون علاجها وتلافي اسبابها ، لما يترتب عليها من شرور مدمرة تلحق بالانسان ذاته ويمجتمعه ، ألم يقل الله تعالى :

«وخلق الانسان ضعيفا» (سورة النساء ، آية ٢٨) .

«لو كان الانسان عجولا» (سورة الاسراء ، آية ١١) .

«لو كان الانسان أكثر شيء جدلاً» (سورة الكهف ، آية ٥٤) .

«كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى» (سورة العلق ، آية ٦ - ٧)

وهذه الآيات انما تصور الانسان حين ينحرف في مسيره عن الوجهة التي يريد بها الله له .

أما الانسان من حيث ما يحقق إنسانيته بالعلم وقيم الاخلاق فلا حدود لارتقائه وتقدمه .

انه صورة مصغرة للكون كله جامعة لاسراره (٨٥) ، ليس هو الكائن الوحيد القادر على تصفح موجودات هذا العالم ومعرفة اسرارها بما اودعه الله فيه من الاستعداد لذلك؟

ان الكون المادى وان وسع الانسان من حيث جسمه المادى الا انه لا يسمعه من حيث حقيقته الروحانية ، يقول ابن عطاء الله :

«انما وسعك الكون من حيث جثمانيتك ، ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك» (٨٦) .

«جعلك فى العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته ، وانك جوهرة تنطوى عليك اصداغ مكوناته» (٨٧)

وليعذرنا القارئ اذا كنا قد اطلنا الحديث بعض الشيء عن نظرة صوفية الاسلام الى الكون والانسان ، فلقد كان هدفنا ان نظهره على ما فى الفكر الاسلامى من نظرة عميقة واعية الى الكون والانسان تستند الى قيم خلقية رفيعة ، وتنطوى على نزعة مثالية تهدف الى النفاذ الى الحقيقة العليا ، وهى فى نفس الوقت من الزم ما يكون لمجتمعاتنا فى هذه المرحلة من تطورها لتحد من غلواء المذاهب المادية ، وشطط المذاهب المistiche التى افقتن بها البعض فى عصرنا .

ومن الخطأ فى رأينا ان نعزل العلم عن التصوف أو القيم الاخلاقية بدعوى الموضوعية ، فما الذى يمنع من أن يكون العالم بالكون وموجوداته

---

(٨٥) لذلك يسمى بعض القدماء الانسان بالعالم الاصغر . يقول التهانوى : «وفى اسرار الفاتحة قد يقسم العالم الى الكبير والصغير ، واختلف فى تفسيرهما ، فقال بعضهم : العالم الكبير هو ما فوق السماوات ، والصغير هو ما تحتها ، وقيل : الكبير ملكوت السماوات والارض وما بينهما ، والعالم الصغير هو الانسان» ، كشاف اصطلاحات الفنون ، مادة : «العالم» .

(٨٦) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٦ .

(٨٧) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٧ .

مؤمننا بالله ، ومتخلقا بكل خلق رفيع ؟ الا يكون هذا ضمنا لعدم انحراف العلم
نى عصرنا عن مساره الطبيعى ، وهو نفع الانسان ، الى استخدامه فى
رور لا يعلم الا الله وحده ماذا سيكون مداها فى المستقبل ؟

ان الامتزاج الحقيقى بين الصوفى ورجل العلم هو — فى رأى
الفيلسوف المعاصر برتراند رسل (١) وليس فى رأينا وحدنا — قمة السمو ،
وهو شىء يمكن تحقيقه على عالم الفكر .

وتأمل فيما يقوله رسل أيضا : «اذا كانت لدينا الرؤية الصوفية
للعالم ، وما يتجلى فيه من المراتى ، على انه يكتسب بنور سماوى ، فانه يمكن
القول بوجود خير اسمى اعلى من ذلك الذى يتطلبه الفعل ، وان ذلك الخير
يغمر العالم كله . وهذا الحب الكلى لكل ما يوجد ، ذو أهمية قصوى من
حيث السلوك والسعادة فى الحياة ، ويعطى للعاطفة الصوفية قيمة لا يمكن
تقديرها ؟ (٨٨) .

---

(٨٨) انظر بحث برتراند رسل (Mysticism and logic)
وقد نشرنا ملخصة مع دراسة تحليلية له فى بحث لنا نشر بمجلة
«الفكر المعاصر» القاهرة ، العدد ٣٤ ، ديسمبر ١٩٦٧ ، وجدير بالفكر ان
العدد كله عن رسل وفلسفته .

ثبت باهم المراجع

- ١ — القرآن الكريم ،
- ٢ — ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ، القاهرة ١٣١٧ هـ .
- ٣ — ابن رشد : فصل المقال فيما سن الحكمة والشرعة من الاتصال القاهرة ١٣٢٨ هـ .
- ٤ — ابن رشد : الكشف عن مناهج الادلة فى بيان عقائد الملة ، القاهرة ١٣٢٨ هـ .
- ٥ — ابن عباد الرندى : شرح الحكم العطائية المعروف بفتح الواهب العلوية ، القاهرة ١٢٨٧ هـ .
- ٦ — ابن عربى : مفصوص الحكم ، نشر وتحقيق وتعليق الاستاذ الدكتور أبو العلا عفيفى ، القاهرة ١٩٤٦ م .
- ٧ — ابن عطاء الله السكندرى . التوقيف فى اسقاط التدبير ، القاهرة ١٣٤٥ هـ .
- ٨ — ابن عطاء الله السكندرى : الحكم ، مع شرح الرندى ، القاهرة ١٢٨٧ هـ .
- ٩ — ابن عطاء الله السكندرى : لطائف المنن ، القاهرة ١٣٢٢ هـ .
- ١٠ — ابو الوفا التفتازانى : ابن عطاء الله السكندرى ، وتصوفه ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٦٩

- ١١ - ابو الوفا التفتازانى : علم الكلام وبعض مشكلاته ، القاهرة ١٩٦٦ .
- ١٢ - التهانوى : كشف اصطلاحات الفنون ، كلكتا ١٨٦٢ هـ .
- ١٣ - الجرجاني : التعريفات ، القاهرة ١٢٨٣ هـ .
- ١٤ - الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلم ، بتحقيق محمد ناصر الدين الألبانى ، سلسلة احياء التراث الاسلامى التى تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت الكويت ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٩ م .
- ١٥ - دى بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ، ترجمة الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٥٤ م .
- ١٦ - الشهرستانى : الملل والنحل ، بهامش الفصل لابن حزم ، القاهرة ١٣١٧ هـ .
- ١٧ - الشيبانى : تيسير الوصول الى علم الاصول ، القاهرة ١٣٤٦ هـ .
- ١٨ - صاعد الاندلسى : طبقات الامم ، نشر المكتبة الحيدرية بالنجف الاشرف ، ١٣٨٧ هـ = ١٩٦٧ م .
- ١٩ - الصنعائى (بدر الدين) : ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان القاهرة ١٩٣١ م .
- ٢٠ - الطوسى : اللمع ، القاهرة ١٩٦٠ م .
- ٢١ - الغزالى : احياء علوم الدين ، القاهرة ١٣٣٤ هـ .
- ٢٢ - الغزالى : المستصفى ، القاهرة ١٣٢٢ هـ .
- ٢٣ - فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير ، القاهرة ١٣٢٤ هـ .
- ٢٤ - الكندى : الزسنائل ، نشر وتحقيق وتعليق الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة ، القاهرة ١٩٥٠ هـ .

٢٥ — الله يتجلى فى عصر العلم ، مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين ، نشرها جون كلوفر مونسما ، نشر دار احياء الكتب العربية بالقاهرة .

٢٦ — شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية لشراح مجهول (يرجح انه الانرعى الدمشقى المتوفى سنة ٧٤٦ هـ) المطبعة السلفية بمكة المكرمة ، ١٣٤٩ هـ .

بعض المراجع الاجنبية الوارد ذكرها فى البحث :

- (1) Descartes (R) : Discours de la méthode, ed joseph Gihert.
- (2) Descartes (R) : Les Principes de la Philosophie ed. joseph Gihert.
- (3) Lalande (A) : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris 1956.
- (4) Malbranche : Entretiens métaphysiques, ed. Fontana.
- (5) Russell (B) : mysticism and logic. London 1914. in Selected Papers, The modern Library, 137. New York, 1927.
- (6) Sartre (J.—P.) : L'être et le néant 1966 Edition gallimard, 1943, Offset—Aubin à Poitiers (Vienne), 1965.

